

(घ)

एक बात और । मैं गुजराती जानता नहीं । अतएव इस अनुवाद में अनेक त्रुटियाँ हुई होंगी । विज्ञ पाठकों से उनके लिये क्षमा माँगते हुए प्रार्थना है कि वे उन्हें सुधार लेने का कृपा करें ।

विनीत
देवीदत्त शुक्ल

कुछ लिखना एक प्रकार की अनधिकार चेष्टा ही नहीं किन्तु ठिठार्ई की सीमा के भीतर आ जाता है। तथापि इस रचना के दिव्य आकर्षण के फलस्वरूप यहाँ कुछ निवेदन करने के लोभ को समर्थन करने में मैं असमर्थ हूँ।

देश में श्रीमद्भगवद्गीता का व्यापक प्रचार है। भगवद्वाणी होने के अनिरिक्त उसमें कर्म, भक्ति, योग और ज्ञान जैसे विषय इतने सरल ढंग से समझाये गये हैं कि आज के जिज्ञासुओं के लिए वह स्वभावतः हृदयहार हो रहा है। तो भी उसमें स्थल स्थल पर ऐसे प्रश्न उठने हैं, जिनका समाधान प्रवृत्ति करने पर भी नहीं हो पाता। प्रसन्नता की बात है कि श्री भैरवोपदेश से उन प्रश्नों की मीमांसा हा नहीं हो जाती किन्तु गीता के जटिल सिद्धान्त इस रचना के द्वारा हृदय में घर बना लेते हैं। उदाहरण के लिए गीता में वर्णित क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ही प्रश्न को लाजिये। श्री भैरवोपदेश में बताया गया है कि 'क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ है परन्तु एक क्षेत्रपाल भी है।' इसी प्रकार गीता के विभूति योग में भगवान् कृष्ण कहते हैं कि 'वृक्षों में पीपल मैं हूँ, नदियों में गंगा मैं हूँ' आदि आदि परन्तु श्री भैरवोपदेश में कहा गया है कि 'वृक्षों में पीपल मैं हूँ तो ववूल भी मैं हूँ।' इस प्रकार इसका यह विभूति योग पाठक को भले प्रकार बोध करा देता है कि परब्रह्म किस प्रकार इस असीम विश्व में व्याप्त है। वास्तव में इस रचना का यह प्रकरण भी अपने ढंग का निराला और अनूठा है।

परन्तु मुझ जैसे साधारण पाठकों की अल्प बुद्धि में योग, ज्ञान आदि गंभीर विषय उतना समझ में नहीं आ पाते। ऐसों के लिए श्री भैरवोपदेश में इन सभी विषयों का विवेचन ऐसे ढंग से किया गया है कि साधारण-से-साधारण व्यक्ति भी उन्हें भले प्रकार हृदयंगम कर सकता है। श्री बाबा जी ने भक्तियोग के सम्यन्ध में जो अपना व्यावहारिक अनुभव लिपिबद्ध किया है, वह और भी विलक्षण है। किस विकलता के साथ अपनी गोरई वस्तु की प्राप्ति के लिये वे कितना आकुल और व्याकुल हुए हैं, उसका वर्णन इसमें उन्होंने जितने सुन्दर ढंग से किया है, वह अनोखा तो है ही परन्तु वस्तु के प्राप्त हो जाने पर उन्होंने उसके सम्यन्ध में जिस ढंग से मौन धारण कर लिया है, वह वास्तविकता के चित्रण का अपना एक अलग उदाहरण है। मैं कहूँगा कि इस रचना का यह अंश अभूतपूर्व है। यों सारी रचना तो दिव्य है ही। उदाहरण के लिए ज्ञान-विषय को ही लीजिए। इस विषय के अर्थ और इति का जानना एक टेढ़ी खीर है परन्तु इस रचना के ज्ञानयोग प्रकरण में उसकी साधना की जो पद्धति निर्दिष्ट की गई है, उससे ज्ञान का दुर्लभ विषय अत्यन्त ही सरल और बोधगम्य हो जाता है।

अध्यात्म-विषय के प्रेमियों को इस रचना का संग्रह कर इससे अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयत्न करना चाहिये।

परम पूज्य श्री दादा जी

ग्रन्थकर्त्ता का परिचय .

यह सर्वथा स्वाभाविक है कि भैरवोपदेश पढ़नेवालों को इसके रचयिता योगिराज महाराज श्री मोतीलाल जी महाराज का परिचय (जिनको उनके परिचित बाबा श्री के नाम से पहचानते हैं) जानने की जिज्ञासा हो । इन महात्मा जी का परिचय तीन-चार वर्ष पहले मुझे ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मचारी श्री नृसिंह शर्मा ने कराया था । उन्होंने कहा कि 'योग और मंत्रशास्त्र के अनुभव-सिद्ध ज्ञान को जतानेवाला एक व्यक्ति काशी में आया है और उसके दर्शन का लाभ अवश्य लेने योग्य है । मुझे उनके समागम से बहुत लाभ और संतोष हुआ है ।' ब्रह्मचारी जा सदैव तुले हुये शब्द ही चोलते थे । इससे मुझे उनकी बात से बाबा श्री के दर्शन का लाभ लेने की इच्छा हुई । देव योग से मुझे बन्धनई जाना पड़ा । उस समय शर्मा जी वहीं थे । उन्होंने मुझसे कहा कि 'बाबा श्री आजकल यहाँ विराजमान हैं ।' मैं ब्रह्मचारी जी के साथ बाबा श्री का दर्शन करने गया । प्रथम दर्शन से ही उनके उगमकों में दिखने-वाले विरल सद्गुणों ने मेरे अंतःकरण को आकृष्ट किया । उनकी दयालुता और उदारता ने मुझे मुग्ध कर लिया, और उनके अलौकिक ज्ञान से उनके पास रहने की इच्छा हुई पर उस समय यह योग नहीं आया । मुझे कलकत्ता जाना पड़ा । वहाँ से वापस आने के बाद उनके साथ विशेष परिचय का योग आया । तब मैंने जाना कि इस समय-भारत में उनके जैसा मंत्रशास्त्र और योग का अनुभव-सिद्ध ज्ञाता भाग्य से ही कोई होगा । तभी मैंने यह भैरवोपदेश पढ़ा और इसको प्रकाशित करने के लिये बाबा श्री से आग्रह किया । उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक अनुमति दे दी और इस प्रकार भैरवोपदेश

आज विश्वनारायण के कर-कमलों में अर्पण करने का सुयोग प्राप्त हुआ है।

भैरवोपदेश के पढ़ने के बाद उसमें संनिविष्ट विशाल ज्ञान और उसके कम से कम शब्दों में ममभाने का सचेष्ट विधान देखकर मुझे उनके जीवन के संबन्ध में जानने की जिज्ञासा हुई और समय पाकर मैंने उनसे यह बात पूछी। उन्होंने मुझ पर दया करके अपने जीवन की कुछ रूप-रेखा सुनाई पर बीच में मैं बीमार पड़ गया। इसलिये मेरी लिखी हुई जीवनी कहीं लेा गई। अतः मैं जनता के समक्ष जिस रूप में चाहिये, उस रूप में उसे यहाँ नहीं रख सकता, इसका मुझे बहुत चोभ है। परन्तु इन महात्मा जी के जीवन का जो थोड़ा बहुत मुझे स्मरण है, उससे मैं यद् कहने का साहस करता हूँ कि इनका जन्म, जीवन और कर्म अति दिव्य है। जनता जब इनके शब्दों को पढ़ेगी, उन पर विचार करेगी और उसी रीति से व्यवहार करने का प्रयत्न करेगी तभी इनके स्वरूप के विषय में उसमें भा मेरे जैसा ही अभिप्राय जाग्रत होगा।

'बाबा श्री का जन्म १६४१ की भावण कृष्ण त्रयेदशी और बुधवार के दिन भंयुक्त प्रान्त के 'उरई' नाम के कस्बे में हुआ था। इनके पूर्वज सनातन धर्म का हृदय से पालन करने-वाले तथा जाति के गुजरत के रोड़ावाला ब्राह्मण थे। अत्यंत बाल्यावस्था से इनका पिता का विरोग हुआ। इनकी माता ने, जो परम दयालु और भक्ति से भरपूर अंतःकरणवाली थी, अपने एकमात्र बालक का पालन करने में अपनी युवा-वस्था के वैधव्य दुःख को मुला दिया। माता की बुद्धि आज भी एक गृहकार्य पतुर मझारी और दिव्य प्रतिभा-संपन्ना, पूर्व-परिचिता सन्माताओं का स्मरण छोटे-छोटे प्रसंगों में

दिलाती है । महात्मा जी बाल्यावस्था में एक शास्त्री के पास वेद पढ़ते थे । उस समय उन्होंने वेदमत के ऊपर टीका लिखी थी पर आज उसका पूरा भाग अप्राप्य होने से उपयोग नहीं हो सकता । इस समय उनको गुजरात में रहने का भी समय मिला था । उन्होंने काशी में और गुजरात में 'बडोदरा' ग्राम में रहकर अंग्रेजी, फारसी, हिन्दी और संस्कृत आदि भाषाओं का अभ्यास किया था । उनका कुल उद्योग होने के कारण माता ने बाल्यावस्था में ही विवाह के बंधन में उन्हें डाल दिया था परन्तु पूर्व-जन्म के संस्कार से वैराग्य साथ लेकर जन्मे हुये उस महात्मा ने, संसारी लोग जो सुख चाहते हैं, वह सुख चरणों में पड़े रहते हुये भी उसे छोड़कर जगत के हित के लिये सत्य को ढूँढ़ने और सत्य का प्रकाश फैलाने के लिये फ्रांस, इटली आदि स्थलों में भ्रमण करने के बाद हिमालय की दिव्य भूमि में जाकर तपश्चर्या की और अपने उद्देश्य में सफल होकर नीचे उतरे और कुछ समय काशी में रह कर हिन्दुस्तान की पैदल यात्रा की । इन दोनों यात्राओं ने उनके अतःकरण के गहरे संस्कारों को हवमचा करके बाहर निकाल दिया । फिर जगत् के दुःखों से थक कर वे एकांतवास का सेवन करने के लिये आबू में जाकर रहे परन्तु अब तक उनके दिव्य गुणों का परिचय कई व्यक्तियों को हो चुका था । उन व्यक्तियों ने प्रार्थना की और उनको काशी ले गये । इस समय उनकी परिणीता स्त्री का देहान्त हो गया था । काशी से रायपुर, नागपुर और कलकत्ते की ओर घूमते-घामते आप बम्बई आये और अपने अनन्य भक्त श्री० रा० कन्हैयालाल रणछोड भाई देवे के यहाँ रहे । जब-जब वे बम्बई आते हैं, तब तब वहीं रह कर यहाँ रहनेवाले शिष्यों को अपनी उपस्थिति का अलभ्य लाभ देते रहते हैं ।

इन महात्मा के गाढ़ परिचय में आनेवाले जानते हैं कि इनका वचन कभी निष्फल नहीं जाता। इनका ब्रह्मचर्य उच्च प्रकार का है। इनका मानसिक बल ऐसा है कि यदि इनकी इच्छा हो तो दूसरे व्यक्ति के पूर्व जन्म का और भविष्य के जन्म का ज्ञान देने में समर्थ हैं। इनका जीवन अलौकिक दिव्यता पर, जो इन्होंने अपने अनेक पूर्व जन्मों में साध रक्खी है, निर्भर है। प्रसंगवशात् भिन्न भिन्न प्रकार के देवताओं के स्वरूप का इनके द्वारा अनेक भक्तों को साक्षात्कार हुआ है और होता रहता है।

मंत्रशास्त्र में ऊर्ध्वान्नाय मार्ग अति उच्च कोटि का कहते हैं। यह मार्ग तलवार की धार पर चलने का मार्ग है। यह मार्ग महात्मा जी को तो सुख-शान्ति में सोने-जैमा हो ही गया है पर जिन्होंने उनका आश्रय लिया है उनको भी यह अत्यंत सरल और अति उच्च दिशा में लानेवाला हो गया है। इतना मैं अनुभव से कह सकता हूँ। इस समय शाक्त-संप्रदाय के सच्चे रहस्य को समझे बिना जो आक्षेप होते हैं, उनके बारे में इनको बहुत दुःख होता है, क्योंकि उस शास्त्र का सही रीति से उपयोग न करके उसका विपरीत अर्थ लोग करते हैं। उसका सचा रहस्य समझाने का ये प्रयत्न कर रहे हैं और समय मिलने पर इस विषय पर भी लेख प्रकाशित होंगे।

इन महात्मा के ऊर्ध्वान्नाय का जो ज्ञान मुझे मिला है, उससे मैं इन्हें सबसे श्रेष्ठ और दिव्यात्मा रूप से जानता हूँ, मानता हूँ और इनका चंदना करने में अपनी महत्ता समझता हूँ।

ग्रंथ-परिचय

यह ग्रंथ सरल कविता में है। जो इसका पाठ करना चाहते हों, सरलता से कर सकते हैं। ग्रंथ की भाषा और उसमें के अलंकार आदि के संबन्ध में विद्वानों का अभिप्राय जोरदार रहता है, परन्तु उसमें वर्णित विषय के सम्वन्ध में यहाँ अपना मत प्रदर्शित करना अनुचित न होगा।

इस ग्रंथ में सबसे पहले 'निष्काम योग' का वर्णन किया गया है, जो उन्नति के सभी अभिलाषियों और कर्ममार्ग के अधिकारियों के लिये आवश्यक है। इस 'निष्काम योग' की पूर्ति, 'कर्म संन्यास योग' द्वारा ही हो सकती है। उसका भी वर्णन इसमें यथा स्थान किया गया है। कर्म और अकर्म के बन्धनों से मुक्त जीव अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इसलिए 'अध्यात्म योग' का वर्णन 'कर्म संन्यास योग' के बाद किया गया है। 'क्षेत्र' और 'क्षेत्रज्ञ' के ज्ञान के बिना अध्यात्म-ज्ञान पूर्ण नहीं होता। इसलिये उसका भी वर्णन किया गया है। वैराग्य के बिना क्षेत्र का स्वरूप पूर्ण रूप से समझ में नहीं आता, इसलिए समयानुसार 'वैराग्य योग' का वर्णन भी किया गया है। अब इस उद्देश्य से कि मानवीय जीवन वासनाओं से मुक्त होकर उच्च स्थिति प्राप्त करे, अंतराग्नि होत्र का वर्णन किया गया है। दिव्य भाव प्राप्त होते ही 'विज्ञान योग' का अनुभव होता है। इसलिये अंतराग्नि होम के बाद दिव्य भाव का सांकेतिक सूचना रूप से और 'विज्ञान योग' का फल-रूप से वर्णन किया गया है। इस 'विज्ञान योग' के प्रकरण में सोपान-रूप से योग का और वर्तमान काल में लुप्तप्राय परन्तु जनता के परम हित साधक 'मंत्रयोग' का भी वर्णन किया गया है।

इस मंत्रयोग के परिणामरूप में 'राजयोग' का वर्णन किया गया है। 'राजयोग' मंत्रयोग के अतिरिक्त योग के दूसरे भेदों द्वारा भी प्राप्त हो सकता है। इसी उद्देश्य से 'लययोग' और 'हठयोग' का वाद में वर्णन किया गया है।

राजयोग के परिणामस्वरूप 'दिव्य योग' का अनुभव होता है। इसलिए 'दिव्य योग' का वर्णन, जो 'हठयोग' के वाद किया गया है, वह सर्वथा उपयुक्त ही हुआ है। मन्दाधिकारी प्राणी मंत्रयोग-द्वारा आगे नहीं बढ़ सकते। उनका भी श्रेय हो, इस उद्देश्य से बालकों और वृद्धों-द्वारा भी साध्य 'नाद-योग' लिखा गया है। अन्य देशों में जो वस्तु नहीं है, भारत-वर्ष में ही मुख्यतः देखने में आती है, ऐसी विभूतियों का वर्णन महात्माओं के जीवन के रहस्य को समझानेवाला है। महात्मा लोग जगत् के ही लिये जीते हैं। इस सत्य को दिखानेवाले और 'भक्तियोग' के बीज को हृदय में उत्पन्न करनेवाले 'विभूति योग' का वर्णन भी इसमें किया गया है और उसके बाद सर्वभूत के हित के साधनरूप 'भक्तियोग' का वर्णन करके ग्रंथ पूर्ण किया गया है। इस प्रकार इस छोटे से ग्रंथ में भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र की भोति तीनों काण्डों और सोलह योगों का वर्णन कर ऐसी जगत् हितकारी एक नई योजना उपस्थित की गई है, जिससे सरल दृष्टि, सरल बुद्धि और सरल स्वभाव के व्यक्तियों का भी उपकार हो।

यह ग्रंथ विद्वान् और अविद्वान्, साधक और विषयी, मुमुक्षु और मुक्त सभी के द्वारा आदरणीय होगा, ऐसा मेरा मत है, और मेरी यह भी सम्मति है कि यदि हम ग्रंथ का दूसरी भाषा में अनुवाद हो तो इससे अन्य भाषा भाषियों का भी महान् लाभ हो सकेगा।

इस पुस्तक के प्रकाशित होने के बाद समय और अनुकूलता प्राप्त होने पर महाराज श्री के दूसरे काव्यों, उपदेशों और अन्य कृतियों को प्रकाशित करने की उनके शिष्यों की इच्छा है। उसके पूर्ण होने से जनता के सम्मुख उपयोगी कृतियाँ आएँगी, जो अत्यन्त कल्याणप्रद सिद्ध होंगी। ऐसी मेरी आशा है।

लीवडी

नवम्बर १९३३

}

—स्वामी श्रीत्रिविक्रम तीर्थ जी

अनुक्रमणिका

१—निवेदन	...	...	क
२—ग्रन्थकर्ता का परिचय	...	...	ख
३—ग्रन्थ परिचय	...	...	ग.
४—निष्काम योग	...	...	६
५—कर्म-संन्यास योग	...	...	१०
६—अध्यात्म योग ...	...	...	२६
७—क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-निरूपण योग	...	...	३८
८—योग	...	...	३६
९—वैराग्य योग	...	...	४३
१०—अन्तराग्नि होत्र	...	...	४५
११—विज्ञान योग	...	...	५१
१२—योग वर्णन	...	...	६३
१३—मन्त्रयोग	...	...	६४
१४—लययोग	...	...	६५
१५—हठयोग	...	...	६६
१६—राजयोग	...	...	७८
१७—नादयोग	...	...	८४
१८—लययोग (अजपा जप प्रकार)	...	...	८८
१९—ध्यान योग	...	...	९५
२०—विचार योग	...	...	१००
२१—भक्तियोग	...	...	१०४
२२—दिन्य योग	...	...	१२६
२३—विमूढि योग	...	...	१३३
२४—पूर्ण ज्ञान योग	...	...	१४७.

उच्च पद प्राप्त करने के लिये व्यक्ति को अनेक बार सात-चूते पाने पड़ते हैं, इत विषय में लेखक ने अपना अनुभव निम्नलिखित प्रथम कवित्त द्वारा विदित किया है—

कवित्त

आव्यो, जर लाव्यो, जग फाव्यो नहीं एकवार,
वार वार वारनी, सुदाढ़ोथी चवायो छ' ।

मैं दुनियाँ में कई बार आया । साथ में जर अर्थात् कमाई भी लाया था, पाली हाथ नहीं आया था । तो भी मुझे एक बार भी सफलता नहीं मिली और बार बार कालरूपी दाढ़ों द्वारा चबाया गया ।

कर्मचक्र, कालचक्र, विश्वचक्र, देवचक्र,
चक्रना चक्रावू, छेनरायो छ', छवायो छ' ।

इतना ही नहीं किन्तु मैं कर्मचक्र, कालचक्र, विश्वचक्र तथा देवचक्र के चक्रावू अर्थात् जाल में पँसता ही रहा और धोखा खाता रहा ।

रूप रस रंग संग, जंग जोर जोतरायो,
 त्यों तरी ने आववा, ठेकाणे छेतरायो छ' ।

मैंने रूप, रङ्ग याने दुनियाँ की आकर्षक वस्तुओं के साथ पूर्ण इच्छा में युद्ध किया, ता भी कई बार आगिरी मञ्जित पर पहुँचते-पहुँचते घसा साया, और फिर मैं 'वहा-का-वही' हूँ, यही अनुभव किया और देखना हूँ तो फिर मैं युद्ध सामने ही दिखाई दिया । मैंने कुछ भी सफलता प्राप्त नहीं की ।

आज विश्व युद्ध, शस्त्रपातना प्रसंगे हाय !
 शूं थयूं घवायो, गभरायो, के हणायो छ' ।

इतना घोर परिभ्रम करने के बाद, जब ठीक विश्व-युद्ध का समय आ पहुँचा तो उस समय मुझे यह अनुभव होने लगा कि मैं क्या घायल हो गया हूँ कि घबरा गया हूँ या सतन हो गया हूँ, क्या बात है, जो मुझे निश्चलता दिखाई दे रही है ।

इसी प्रकार सायक को अपने प्रिय तक पहुँचने में बार-बार निश्चलता का अनुभव होता है पर इससे घबरा कर प्रयत्न करना नहीं छोड़ना चाहिये क्योंकि प्रयत्न कभी निश्चल नहीं जाता । आज हमें सफलता न दिखाई दे, पर प्रयत्न करते ही रहेंगे तो एक दिन सफलता अवश्य प्राप्त होगी ।

श्री भैरवजीपदेश

यथा पूरवे भर्तृहरि नाग राजा,
सद्युं पिंगला कारणे राज्य जेये । १

विक्रम सम्वत् के करीब ७५ वर्ष पहले उज्जैन में श्री महाराज भर्तृहरि हुये । उन्होंने अपनी स्त्री रानी पिंगला के कारण अपना राज्यासन छोड़ दिया ।

सुरम्या हती पद्मिणी रूप राणी,
जनम पामियो देश कारिमर तेणे । २

पिंगला पद्मिनी अति रूपवती और रम्य स्त्री थी । उसका जन्म कारमौर में हुआ था ।

फसाणी जई अश्वना पालकेथी,
पड़े वांदरु काममां डाळकेथी । ३

जैसे बन्दर बेंदरिया के पीछे पड़कर वृक्ष की डाली पर से नीचे कूद पड़ता है वैसे ही रानी पिंगला अपने एक अश्वपाल के प्रेम में बँस गई ।

पछेथी पड्युं पोगळूं पाधरु ड्यां,
गयो सर्व ते त्यागिने पाधरु त्यां । ४

बाद को जब इस बात का पता चला तो महाराज श्री भर्तृहरि को इतना आयात पहुँचा कि वे अपना राज्य, प्रिय स्त्री, धन आदि सब छोड़कर जङ्गल में चले गये ।

महारण्यमां पामियो श्री गुरुने,
सु मात्स्येन्द्र नारूप धारी रूसने । ५

जङ्गल में उनकी श्री अष्टभैरवों में से एक भूमिगवान् रुद्र से, जिन्होंने भगवान् मात्स्येन्द्रनाथ के नाम से जन्म लिया था, मेट हुई ।

महा भैरवे श्री रूस देह धारी,
जणी केन्द्र थी आवता ने उगारी । ६

चित्त्वत्त्व में मे प्रकृति अपनी आवश्यकतानुसार किसी एक महान् व्यक्ति का उत्थान करती है । उसने केन्द्रस्थ व्यक्ति कहते हैं । श्री महाराज भर्तृहरि ऐसे ही केन्द्रस्थ व्यक्ति थे । उनके शीघ्र उत्थान के लिये ही भगवान् श्री रुद्र ने जन्म लिया था । उन्होंने उनको उबार लिया ।

जई ने पढ्यो चरण मां राजियो ते,
धयो त्यागि ने भीख नो भाजियो ते । ७

उनको देखने ही महाराज भर्तृहरि उनके चरणों पर गिर पड़े और सब त्याग कर गुरु से भीख माँगने हुए कहने लगे—

प्रभू विश्व आ दुःखनु रूप देखूं,
फहो शान्ति ने दुःख मां क्यां परेखूं । ८

‘हे प्रभु ! यह विश्व महान् दुःख से भरा हुआ है । इसमें शान्ति कैसे प्राप्त हो सकती है !’

पड़ी विश्वनां खाँडमां हूबतो हूँ,
फहाडो विमो हाथ भाली जतो हूँ। ६

हे प्रभु ! मैं इस विश्व रूपी सड़ू में पड़ा हूँ और हूब रहा हूँ ।
आप मेरा हाथ पकड़ कर मुझे इसमें बाहर निकालिये ।

महारू' नथी विश्व मां फोड़ नाथ,
तमो मात ने तात ने मित्र भात। १०

हे प्रभु ! इस विश्व में आपके सिवा मेरा और कोई नहीं है । आप
ही मेरे मा-बाप, भाई, मित्र सब कुछ हैं ।

गुरो शणै मां ताहरे नाथ आव्यो,
उगारो हरे नाथ यां हूँ न फाव्यो। ११

मैं आपकी शरण में आया हूँ । हे गुरु ! मुझको बचाइये । मैं
कहीं का नहीं रहा । मैं सब तरह से हार चुका हूँ ।

कही ते पड्यो पाद पामी अलोटी,
नथी चित्त लोटी रही के लंगोटी। १२

इस प्रकार कहकर वे गुरु के चरणों पर गिर पड़े । उस समय
उनके चित्त में लोटी या लँगोटी कुछ भी रखने की इच्छा नहीं थी ।
अर्थात् तब चिन्ताओं से मुक्त होकर वे गुरु के चरणों में ढल गये थे ।

गुरु श्री रूरू ते उठाडी बग्गावी,
शिरे हाथ दइ फेरवी चित्त चावी। १३

तब भगवान् श्री मत्स्येन्द्रनाथ जी ने उनको उठाया और अपनी
सहायता से लगाकर उनके सिर पर हाथ फेरा । उन्होंने उनके चित्त की
चाबी फिटा दी (जिससे उनको सत्य वस्तु का अनुभव हो) और कहा—

“कहे शूँ पढ्यो ऊठरे ऊठ वेटा,
पढे जो पढे कालना आ चपेटा। १४

अरे वेटा ! उठ, ऐसा क्यों पड़ा है ? यह तो काल की चांट है। इसके लगने से व्यक्ति को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उठ और जो मैं कहता हूँ, उमे मुन।

फहूँ सांमझो चालजो मार्ग चेती,
ठरी पामशो भैरवि चित्त चेती।” १५

इस विश्व में जो साच समझ कर पैर रखना है, वही प्रकाश को पाकर भैरव के से शान्त चित्त को पा सकता है।*

निष्काम योग

जुओ जे छे सदा ते छे, नयी ते जागशे क्यांथी;
हरो सुतो सुपुमिमां, तुरीया स्वप्न ते जागे। १६

देखो, इस विश्व में जिस वस्तु का अस्तित्व हमेशा मे है, वह रहेगा ही और जो नहीं है, वह कहाँ रहेगा ? इसलिये यह अपना जो अस्तित्व है, वह सदा रहनेवाला है। यदि व्यक्ति स्वप्न, सुपुमि या तुरीय अवस्था में सोया हुआ होगा तो किसी दिन जग्नर जागेगा। यदि कोई चीज हंगी ही नही तो कहाँ में आएगी ?

यदि अस्तित्व मिथ्या छे, जगणशे विश्व आ क्यांथी,
अने रूपान्तरो जो छे, फरी ने रूप त्यां जागे। १७

वेदान्तों कहते हैं—“ब्रह्म सर्व जगन्मिथ्या” परन्तु उपदेशक कहता है कि यदि जगत् मिथ्या है तो जगत् में रहनेवाले जीव भी मिथ्या होंगे

* अब यहाँ में गुरुदेव का उपदेश शुरू होता है।

चाहिए। इसलिए यदि जीव का अस्तित्व मिथ्या होगा तो विश्व कहाँ दिखाई देगा? क ई देग्नेवाला ही नहीं है तो क्या दिखेगा और किसको दिखेगा! इससे यह समझना चाहिए कि विश्व में इस प्रकार प्रत्येक क्षण परिवर्तन होता ही रहता है। ऐसी दशा में जो है, उसका परिवर्तन होकर वह नये रूप में ज्ञात होगा ही।

बहाला दृश्यना परदा, रंगेला बे रंगे भासे,
सफेदी एक बाजुओ, सरफ बीजी सिया भासे। १८

इस विश्व में जो दृश्य रूपी पर्दा दिखाई देता है, वह दुरज्ञा दिखाई पड़ता है। उसका एक पक्ष सफेद है और दूसरा काले रङ्ग का दीखता है।

सफेदी सूरना रूपे, सियाही दुःखना कूपे,
पहेली पौरणी छाया, द्वितीया प्राकृति माया। १९

जब सफेद रङ्ग सामने आता है तो सुख का अनुभव होता है और काले के आने से दुःख होता है। सुख पौरणी छाया अर्थात् विद्या है, और दुःख प्राकृतिक माया यानी अविद्या है।

चकर दम चक्र चाले छे, गणो बे एकना रूप,
नहीं त्या दुःख के सूख, गणो बे बन्धना रूप। २०

ऐसे सुख और दुःख के पद एक के बाद एक बदलते ही रहते हैं। वास्तव में न सुख है और न दुःख। देना एक ही है पर व्यक्ति उनको अलग-अलग मान कर बन्धन में बँध जाता है।

फहे शू वेदना वादी, करे व्यवसाय बुद्धी मां,
नठारूँ था हशे सारूँ, जणे जो स्वर्ग बुद्धी मां। २१

वेद के माननेवाले कहते हैं कि अमुक यज्ञ करने से यह फल होगा; अमुक करने से स्वर्ग, पुण्य, आदि मिलेगा; वह कर्म अन्ध है और

यह बुरा है। इस प्रकार कहकर वे अपनी व्यवसायात्मिका बुद्धि द्वारा स्वर्ग की बात बताते हैं।

करे ते पामता स्वर्गे, चढ़े पाछा पड़े नर्के,
छुटे क्यां आवता जाता, रहे चोटी फरे धके। २२

परन्तु यह करनेवाला व्यक्ति स्वर्ग में जाता भी हो, तो भी पुण्य क्षीण होने से फिर उसे मृत्युलोक में जन्म लेना ही पड़ता है और वह जन्म मरण रूपी चक्र में चिपसा ही रहता है।

यह सदनस्थ त्यागी, द्वैत ने योगे रहो प्यारा,
तजो जो भोगनी इच्छा, रमो क्यां जोइये प्यारा। २३

यदि इस जन्म-मरण के फेर से छूटना है तो विद्या और अधिद्या रूपी जो द्वैत माने राज और तम हैं, इन दोनों को त्याग कर दोनों के बीच सत्त्वस्थ की स्थिति में रहकर विश्व में व्यवहार करा। त्यागना अर्थात् मुक्त और दुःख का समान मानना सीर। और भोग की इच्छा को भी छोड़ दोगे तो जैसा तुम बनना चाहते हो, वैसा बन सकोगे।

तजी ने गंगना पाणी, अरे शू रूप खोडो छो,
सदा आनन्दने करयो, भरी शू रूप तोडो छो। २४

गङ्गा के जल को छोड़कर तुम क्या कुछ को ढूँढने मत जाओ। तुम्हारे मन में जो आनन्द रूपी भरना बहता है, उसको छोड़कर रूप का पला ऊपर है या नीचे यह मत देखो। अर्थात् अच्छे और बुरे की द्वैत बुद्धि में न रहो।

जयुं सदकर्म नी राहे, तजीने मोहनां साड़ा,
फळे के ना फळे खेतार, समारे बाबवा बारा। २५

तुमको जो मोह रूपी गडु से बचकर उत्तम की राह पर चलना है। सत्कर्म का फल मिले या न मिले, तुमको ता यही करते रहना है।

तरे ममता तणो दरियो, तमारी बुद्धि जो यई दृढ़,
छुटे त्रण कालना पाशे, फर्युं जे विश्वना आगढ़ । २६

यदि सुकर्म करने में तुम्हारी बुद्धि दृढ़ हो जायगी तो तुम ममता-मोह रूपी समुद्र को पार कर जाओगे और हम विश्व रूपी मिले में भूत, भविष्य और वर्तमान में बने हुए या बननेवाले कर्म के बन्धन से मुक्त हो जाओगे ।

सजीने कल्पना सारी, उठे जे मानसी सरयी,
सुओ प्रज्ञा तणी सेजे, थइ स्थित प्रज्ञ आगरयी । २७
मनरूपी तालाब में जो कल्पना रूपी लहरें याने हवाई तरंगें उठती हैं, उस विष को तज कर जब तुम स्थितप्रज्ञ बनेगो तब विज्ञान-रूपी गद्दे पर सो सकोगे ।

सुखी ना थाय जे सेजे, सुइ दुःखना गणे कांटे,
नथी को वस्तु मां फपण, नथी इषां तुली कांटे । २८
जो इस गद्दे पर सोकर सुख-दुःख का समान मानता है; जिने किसी वस्तु के प्रति आकर्षण नहीं है—

अहा ते संयमी छे धन्य, जे आश्मा महीं निष्ठ,
चळे ना इन्द्रियो जेनी, रहे जई अन्तरे निष्ठ । २९
और जिसके मन में ईर्ष्या नहीं है, उस संयमी को धन्य है । जिसकी इन्द्रियाँ चलायमान नहीं होती और जो अपनी ही अन्तरात्मा में मग्न रहता है, उसे धन्य है ।

रमे जे द्वेतमां बुद्धी, नहीं तेनी समी सरसी,
समी ते बुद्धि जो ना तो, रमे ना आत्मा सरसी । ३०

जो बुद्धि द्वैत (याने इर्ष-शोक, लाम-हानि, सुख-दुःख आदि) में फँसी रहती है, वह अच्छी बुद्धि नहीं है । जब तक समता नहीं होगी तब तक व्यक्ति न आत्मनिष्ठ हो सकता है और न आत्मरत ।

अस्तित्व के विन्दु में माया के प्रवाह से कर्म उत्पन्न होता है अर्थात् जीव माया के प्रवाह के कारण ही कर्म करता है, परन्तु वह अभिमान में पँस कर कहता है कि 'यह काम मैंने किया है' या 'मेरे सामर्थ्य से हुआ है।'

परन्तु कर्म ना गुणने, कळे जे जाणया बाळा,
विदित छे तेहने गुणनी, प्रवृत्ती गूण मां काढ्या । ३६

पर जो कर्म के गुणों को जानता है, उनको यह मालूम है कि गुण की प्रवृत्ति गुण में ही होती है।

प्रकृतिना गुण जे जाणो, फसे शू इन्द्रियोमां ते,
अरे आ तत्वथी जाग्या, विषय ते गूणमां मां ते । ३७

इसलिये प्रकृति के गुणों को जाननेवाला इन्द्रियों में नहीं पँसता, क्योंकि गुण तो तत्व में से उत्पन्न होता है और वह विषय भी गुण का ही है व्यक्ति का नहीं।

नही जे गूण ने जाणो अहंकारे फसाये सो,
अमो सारा अमो माठा, अमारा कर्म छे ते सो । ३८

जो गुण के इस प्रवाह को नहीं जानता, वह अहङ्कार में पँसकर 'अपना यह कर्म अच्छा है, यह बुरा है' कहकर अपने में कर्म की स्थापना करता है।

पोतानी आत्मना आ कर्म नी धारा तणो खोती,
गणी जे शोकने आशा, तजे ते पामतो 'मोती' । ३९

अपनी आत्मा कर्म की धारा का सोल है, यह समझकर जो शोक और आशा को छोड़ देता है, उसको सत्य का प्रकाश दीप्तता है।

जगतमां झानियो अज्ञानि, ने जे जीव जीवे छे,
करे कर्मो, पोतानी प्रकृतिना, अंगे तजे शू छे । ४०

इस संसार में जानी, अज्ञानी, सभी जीव अपने स्वभावानुसार कर्म करते रहते हैं। वे कुछ भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उन सबको जगत् के शक्ति-उष्ण स्नान-हानि इत्यादि का दित्व लगा हुआ है। फिर वे त्यागी कैसे हो सकते हैं और बन्धन से कैसे छूट सकते हैं ?

अरे जो इन्द्रियो प्रत्येक, पोताना गुणो रमती,
तजे छे एकने बाँजुं कई तेना गुणो रमती । ४१

प्रत्येक इन्द्रिय अपने-अपने गुणों में फिरती रहती है। यदि कोई व्यक्ति किसी एक विषय को छोड़ेगा तो दूसरा विषय उस पर चढ़ बैठेगा। जैसे, व्यक्ति ने यदि 'काम' को जीत लिया है तो 'क्रोध' बढ़ जायगा।

परन्तु ते गुणो मां द्वेष ने कामादि जो जाते,
पढे तो बन्धने सारा, खरी तेमां मली मागे । ४२

इन गुणों के पीछे दीढ़ने में द्वेष, काम, क्रोध आदि विषय जागते हैं और व्यक्ति बन्धन में बुरी तरह फँसकर अपने मार्ग से व्युत्पन्न हो जाता है।

अरे आ स्वादना फांसे, फसे ते भोग नाना तो,
भले भोगो बधा भोगे, फसे जो स्वादमा ना तो । ४३

यहाँ तक कि इन विषयों के स्वाद में फँसकर मन माना प्रकार के भोग भोगता है पर भोग को भोगते हुये भी यदि मन उनमें न फँसे तो भोग के भंगने में कोई हानि नहीं है।

जुओ हूँ नेत्रना विषये, गयो जोषा महा नाटक,
अहा शू रंगमूमी आ, रह्यो जोतो करी नाटक । ४४

अब ऊपर कही हुई बात का दृष्टान्त मुनो । जैसे, आँख का देखना अच्छा लगता है । नाटक देखना नेत्र का विषय है । नेत्र के विषय के कारण मैं एक दिन विश्व का महा नाटक देखने गया और वहाँ की रङ्ग-मूर्ति, सीन-सीनरी, नट नटी आदि की प्रशंसा करता हुआ ध्यान से उसे देखता रहा ।

धूँ ज्यों पूर्ण ते नाटक, गुणों में तेहथी लीधा,
रखे जो मोहना फांसे, फसे अन्दर जड़ी दीधा । ४५

नाटक के पूर्ण होते ही मैंने उसकी उन बातों को छोड़कर, जिनसे मेरा मन मोह के जाल में बँस जाता, मैंने ग्रहण करने योग्य गुणों को अन्तर में स्थिर कर लिया ।

महारो मित्र ते जोषा, गयो त्यां आंसुछे फरतो,
अरे आ दुःख जो रामा, रुखे आ मारये फरतो । ४६

मेरा एक मित्र भी नाटक देखने गया था । नाटक में एक लड़की पर मार पड़ती है, जिससे वह रोती है । यह दृश्य देखकर मेरा मित्र भी रोने लगा—

पछे ते यादमां तेनी, विचारे स्वप्न ने जोतो,
खरेला चित्तधी घेरे, गयो हसतो अने रोतो । ४७

नाटक की बात को याद करता हुआ वह क्षण भर हँसता और क्षण भर रोता बिना चित्त से धर जा रहा था ।

जतां जो मार्ग मां देख्युं, अंधारे घृत्तनु ठूँठ,
अरे आ भूत छे जोजे, रखे मारे मुने मूँठ । ४८

रास्ते में चलते-चलते अंधेरे में उसने घृत्त के एक ठूँठ को देखा । उसको जान पड़ा कि वह कोई भूत है और शायद मुझको मूँठ मारेगा ।

कही ने नासतो चाल्यो, मगज मां भूत पेठू हा,

जई सूतो पयारी मां, छता भूले न दाठू हा । ४६

ऐसा संचकर वह घर की ओर जान, बचाकर भागा । घर में जाकर विस्तर में लेटने पर भी भूत की बात को वह भूल नहीं सता, यद्यपि भूत आदि कुछ था ही नहीं ।

जुओ मन इन्द्रियो आ, रीतयी जगने नचावे छे,

पडे बश ते तणे जे ते, पडे ने भूत चावे छे । ४७

ठीक ऐसे ही मन और इन्द्रियों जगत् को इसी तरह नचाती हैं और जो उनके जाल में आ जाता है, उसका व्यक्ति-अस्तित्व गिर जाता है और उसे भूत दीखने लगता है ।

परन्तु हानिना चित्ते, कदी आवु न आवे छे,

अने ना शब्द रूपादी, गुणो तेने फसावे छे । ४८

पर इस बात को शानी भले प्रकार जानता है । उसके चित्त में कभी ऐसे विचार नहीं आ सकते और शब्द-रूपादि गुण उसको फँसा नहीं सकते ।

सुणो मन राजसी रूपे, जणे छे क्रोध ने काम,

महाशक्ति धरावे । ते, ठरे ना बोधना जाम । ४९

मन में राजगुण का प्राधान्य होने से काम और क्रोध पैदा होते हैं । वे दोनों ही महान् शक्तियाँ हैं । ज्ञान-द्वारा समझने में भी वे नहीं समझते ।

फसाची पाढता मोटा, घुरंधर हानियो ने ते,

यसे मन बुद्धि इन्द्रयादी, बिटाइ प्राणियो ने ते । ५०

बड़े-बड़े घुरन्धर जानियों को भी वे पँसाकर गिरा देते हैं । ये प्रत्येक व्यक्ति के मन, बुद्धि और इन्द्रियों में लिपटे रहते हैं ।

फसोता इन्द्रिय ग्रामे, बिचारी नित्य छे ना ते,
जुओ आ आवता जाता, विषय ने ओळखी जाते। ४४

इसलिये घेठा, इन्द्रियों के विषयों में मत फँसना ! जब ये विषय तुम्हें फँसावें तब उनका सामना करना और मन को समझाने का प्रयत्न करना कि दां मिनट को मौज के लिये क्या फँस रहा है ? इन्द्रियों के धियन आने-जाने-गजे हैं और अनित्य हैं। इस बात का पूर्ण विचार करके अध्ययन करो।

अनित्यो नूं खरी जाबूं, ठसे जो चित्त तारा मां,
मनो बुद्धो बशी थाशे, जरो ना ते नठारा मां। ४५

जो अनित्य है, वह सदा नहा रहता, उसमें परिवर्तन होता हो रहता है। यह यात यदि तुम्हारे मन में धीरे-धीरे अभ्यास द्वारा ठस जायगी तो फिर मन धीरे बुद्धि तरे धरा में हो जायगी और बुद्धि विषयों में कभी नहीं जायगी।

जता भय क्रोधने माया, ठरे ते बुद्धिमां ज्ञान,
धशे अन्तःकरण शुद्धी, प्रकाशे आत्म विज्ञान। ४६

तेरे रास्ते में भय क्रोध माया इत्यादि तुम्हें रूतायेंगे परन्तु उपर्युक्त अभ्यास करने से तेरी बुद्धि में ज्ञान आएगा और अन्तःकरण की शुद्धि होकर आत्म-विज्ञान का प्रकाश होगा।

करे जो धर्मथी कर्म नहीं ते कर्म बांधे पण,
फरे ना कम जो धोने, जणो ते कम बांधे मन। ४७

मन में उब ध्येय को रखकर, समयानुकूल कर्तव्य समझकर कर्म करनेवाले व्यक्ति को कर्म के कोई बन्धन नही लगने परन्तु बिना ध्येय के, बिना सोचे, अगने मन से ही सक्राम कर्म करनेवाले या भय के मारे कर्म न करनेवाले व्यक्ति मन को बन्धन में डालने हैं क्योंकि ऐसा कर्म या भय बन्धन-मूलक होता है।

तजी फळ फूलनी आशा, अरे माळी सुघड तू कर,
बगीचो छो फले फूले, मळे तूने जवर जो जर । १८

हे माली ! तू अपने मालिक के बगीचे को, कुछ भी लाभ उठाने की आशा रखे बिना, फल फूलों से शोभायमान कर दे । यदि तू लाभ की आशा करेगा तो तू अपने मालिक के प्रति बेईमान होगा और ईमानदारी से बगीचे का फूला-फला रखेगा तो तेरा मालिक तुझमें खुश होकर तुझे बहुत द्रव्य देगा ।

मळे तेंमा गुजारो कर, तजीने द्वन्द्व ने मत्सर,
न मुकशाने जरा तू डर, जिंगरने तोपथी सरकर । १९

तू द्वित्व अर्थात् सुख-दुःख, हर्ष-शोक, लाभ-हानि आदि में समता रखकर अभिमान का ह्रादकर जो कुछ तुझे मिले, उससे तू अपनी गुजर-बसर कर क्योंकि पराई सुरङ्गी हुई रोटी अपने मिस काम की ! कभी नुकसान भा हा तो उसका डरना नहा । तुझे तो अपने मन में सन्तोष रखकर जगत् के लाभ-रूपी शत्रु पर विजय पाना है ।

करी कोइ महायज्ञो, जगाडे देवनी प्रीती,
अनल मां आत्म संयम होमता, विषयो कोइ जीती । २०

इस विश्व में कोई व्यक्ति अपने लाभ के लिये विष्णु यज्ञ, महा-इन्द्रयाग, सामयाग, आदि यज्ञ देवताया के प्रसन्न करने के लिये करते हैं तो कोई व्यक्ति इन्द्रियों के विषय को जीत कर आत्म-संयमरूपी अग्नि में हवन करता है !

कोइ जो आत्म संयम योग, अभी ज्ञानना इन्धन,
प्रदीपी होमता प्राणादि, कर्मों वैपिकी बन्धन । २१

कोई व्यक्ति आत्मसंयम-रूप वेदी में ज्ञानरूपी लकड़ी से योगरूपी अग्नि प्रज्वलित करके प्राणादि कर्मों तथा विषयों के बन्धनों का होम कर देता है ।

करे को दानता यद्यो, अने को योगना यद्यो,
करे घृत को गुरु पामी, करे को ज्ञानना यद्यो । ६२

कोई अपनी मेहनत से की हुई कमाई के धन में से दान करके यश करते हैं, कई योग का यश करने हैं तो कोई गुरु को प्राप्त कर इन्द्रियों के संयम के लिये मत का पालन करता है। कोई ज्ञानरूपी यश करता है—

जुओ योगी तणा यद्यो, करे पूरक तथा रेचक,
महा गति प्राणनी रोकी, मतावे कुम्भकी पैचक । ६३

तो हठयोगी के यश में वे 'पूरक और रेचक' याने प्राण को भीतर बाहर करते हैं और प्राण की गति को रोककर कुम्भक की कला को चलाया करते हैं ।

बिजा आहार ने रोकी, भरे जो प्राण मां प्राण,
सरब आ मद्य मय जाणी, हुं ने को ब्रह्ममां ब्रह्म । ६४

कोई अपने आहार को रोककर केवल प्राण की गति में प्राण को भरता है । खानेवाला और अन दोनों ही ब्रह्म हैं, ऐसा ध्यान कर वह ब्रह्म में ब्रह्म का एवम करता है ।

कोइ पंचाहुति होमे, मळी आ पंच प्राणोमां,
एवा आ यज्ञनी लीला, उगारे कूप खाणोमां । ६५

कोई पञ्च प्राणों में पञ्चाहुति (प्राण, पान, अपान आदि) देकर एवम करता है । इस प्रकार यश करते रहने से व्यक्ति गहरे खड्ड में गिरने से बच जाता है ।

परन्तु माहुरूं यश, जुओ आ ज्ञाननी अभी,
अवा कर्मो कुकर्मो ने, अकर्मो होमनो लभि । ६६

दुनियाँ के व्यक्ति ऐसा यज्ञ भले ही करने रहें परन्तु मेरा यज्ञ क्या और कैसा है, यह सुनो। मुझे तो इस विश्व में ईश्वर समक्ष से भरा हुआ है, ऐसे ज्ञान को अग्नि में स्रज कर्म, अकर्म और कुकर्म का ज्वन कर देने की लगन लगी है।

अने सन्देह ने शंका, तथा पशु यज्ञमां बांधी,
कलं बलि, ज्ञाननाशने, प्रमू प्रिय योगने सांधी। ६७

प्राणिक हवन के अन्त में पशु या कृष्माण्ड की बलि देने की प्रथा है, परन्तु ईश्वर का प्रिय सङ्ग प्राप्त करने के लिये मैं तो ऊपर कहा हुआ हो यज्ञ करता हूँ और उसमें सन्देह तथा शङ्का रूपों पशुओं को बांध कर विज्ञान रूपी शस्त्र से उनको बलि देता हूँ।

थरो ना त्याग बाहरयो, करोने अन्तरी त्याग,
बहारे छा फरा फर्मा, फज्जाना अन्तरे त्याग। ६८

यदि कई कहे कि मैं त्यागो हूँ और मैंने सब कुछ छुड़ दिया है तो यह झूठा बात है। छानना-धोना, पहनना-धाड़ना आदि आवश्यक वस्तुओं का त्याग हा ही नही सकता क्योंकि उनके बिना जीवित रहना बहुत कठिन है। इसलिये उपदेशक कहते हैं कि बाहर से किसी वस्तु का त्याग नही हो सकता। यदि त्याग करना है तो अन्तर से त्याग करो। जैसे कोई चीज है तो है, नहीं है तो नहीं, ऐसा समझो। इस वस्तु के दिना चलेगा ही नही, ऐसा न मानना चाहिये। आवश्यक कर्म बाहर से भले ही करना पड़े परन्तु उसका जो फल होगा, उसका अन्तर से त्याग करो, क्योंकि उसका बाहर से त्याग नहीं हो सकता। जैसे कोई व्यक्ति नौकरी करे और पैसा न ले तो खाएगा क्या? इसलिये अन्तर का त्याग बनाया गया है।

फरो जो योगमां कर्मो, फसो ना शान्तिने पामो,
परन्तू जो फसो मेरो, भसो तो मृत्युने पामो। ६९

अपना मन प्रभु के चरणों में लय करने की इच्छा से जो व्यक्ति कर्म करता है, उसका मन कर्म में नहा फँसता और उसे शान्ति मिलती है परन्तु सभी स्थूल वस्तुओं की प्राप्ति के रूप में विपैला फल खाने से मृत्यु होगी।

थरो जे जीवने ज्ञान, धरे मृत ते जगत हितनूँ,
रहे ना कामना फाँई, जहां देखे जगत हितनूँ। ७०

जो व्यक्ति ईश्वर को प्रत्येक वस्तु में देखता है, उसका प्रत्येक कार्य ईश्वर के लिये ही होगा। जिसे उसका पूर्ण आन हो जाता है, वह जगत् के हित के लिये सब काम करता रहेगा। अपने लिये कुछ करने की उसे इच्छा ही नहीं रहेगी।

फरे अन्तर तणो जादू, जमाडे चित्तने गोती,
अखंडानन्त ना प्रेमे, रंगेलू रम्य आ “मोती”। ७१

जब इस रीति से अन्तर का जादू मन पर असर करेगा तब अनन्त और अखण्ड प्रेम में रँगा हुआ वह रम्य ‘मोती’ (प्रकाश) राधक के मन के चैतन्य लक्ष्य को ढूँढ़कर उसे आनन्द का भोजन माने अमृत का पान कराएगा।

नहीं जे आसना त्यागे, न ते योगी कदी थाय,
फरे ना कर्म फल त्यागी, न ते योगी कदी थाय। ७२

जो व्यक्ति भोग की इच्छा का त्याग नहीं कर सकता, वह कभी योग की साधना नहा कर सकता और जो फलों की इच्छा का त्याग कर कर्म नहीं करता, वह भी योग की साधना नहीं कर सक्ता।

अमारा चित्तमां मारी, तमारा चित्तमां तारी,
रमे ओ श्रुतियो फारी, कदी ना योगमां जारी। ७३

मेरे मन में मेरा स्वार्थ और तुम्हारे मन में तुम्हारा स्वार्थ—इस

प्रकार की कठिन श्रुतियाँ जब तक मन में रहेंगी तब तक मन योग में स्थिर नहीं हो सकता ।

छुटे जो वासना विषयी, अने आसक्ति कर्मोनी,
तथा संकल्प संन्यासी, महा योगीश ते जोनी । ७४

योगी बनने में जो बाधाएँ उत्पन्न होती हैं, उन्हें ऊपर बताया गया है । अब योगी कौन बन सकता है, यह बताते हुए गुरुदेव कहते हैं—जिसके मन की विषय-रूपी वासना और कर्मों के फलों की आसक्ति छूट जाती है और जिसके सम्पूर्ण सकल ईश्वर के निमित्त ही हंते हैं, अपने लिये नहीं, वही महायोगी बन सकता है ।

बधे निज कर्मधी आगळ, हटे निज कर्मधी पाझळ,
पोते छे शत्रु पोतानो, हये पोते करी अक्षबल । ७५

व्यक्ति अपने ही कर्मों से आगे बढ़ता है और अपने ही कर्मों से पीछे हटता है क्योंकि अपना मन की हुई गलती को कभी स्वीकार नहीं करता । इसलिये अपना मन अपना ही शत्रु होकर अपने को धोखे में डालकर मार डालता है ।

ययो जे आतमा तृप्त, भलीने ज्ञान फूटस्थ,
समरवे सर्वने देखे, महा योगीज ते मस्त । ७६

जो आत्मा शुद्ध ज्ञानरूपां भोजन से तृप्त हो गई है, वह सबको बराबर सम दृष्टि से देखता है और ऐसी आत्मावाला व्यक्ति बहुत ऊँचा मस्त योगी होता है ।

ढरी दढ आसने बेसी, रहो अन्तर सदा जागी,
बहारेभी बहो अंदर, करीने बिच बैरागी । ७७

अपने मन को शान्त कर दृढ़ आसन से बैठ कर सदा अन्तर में जाग्रत रहे और मन को झूठी तरंगें उठाने से रोको । जो मन बाहर

के विषयों के स्थूल पदार्थों में बह रहा है, उसके प्रवाह को अन्तर की ओर उलटा कर चित्त को राग से विरक्त करके अथवा बाहर के विषयों से विरक्त-चित्त होकर उसे अन्तर की ओर बहाओ।

जुओ अन्तर अनन्तात्मा, तखी आ दिव्य ज्योतीने,
रहो आनन्दमां हूषी, यइ गकीष गोतीने। ७८

अपने अन्तर में अनन्त आत्मा की दिव्य ज्योति को देखो और वह दिव्य पदार्थ को ढूँढ़कर आनन्द में डूब कर एकाग्र बन जाय।

घणूं खाशो बधारे मां, घणूं सूशो बधारे मां,
रहो युक्ताचरणमां, भोगशो भोगो बधारे मां। ७९

योग के अभ्यासी को बहुत नहीं खाना चाहिये और उने आलसी बनकर पड़ रहना या सोना नहीं चाहिये। उसका युक्त आचरण करना चाहिये और बहुत भोग न भोगना चाहिये।

धरीने धारणा एवी, जगापो अन्तरे भेवी,
गुरुना शब्दमां जागो, रखे भ्रम भेद दे छेवी। ८०

उसको अन्तर के भेदन-द्वारा ऐसी धारणा स्थिर करनी चाहिये, जिसमें मन गुरु उपदेश के प्रति जाग्रत रहे और उसमें भ्रम-भेद घुसने न पाये।

महा आनन्द ते जादू, कहे क्यां शब्द मां कोई,
चळेना तत्वयी तत्वी, बटावे अनुभवी कोई। ८१

गुरु के उपदेश का मनन करते हुए अपने ध्येय से विचलित न हो। यह महा आनन्द से भरा हुआ एक जादू है, जिसका शब्द-द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। जो व्यक्ति तत्त्वों का जाननेवाला अनुभवी होगा, केवल यही उसको बता सकता है।

नधी आ विश्वमां तेधी, वधी ने लोभ क्यां गोतो,
महा आनन्दमां पेसी, पछे क्या दुःख शू गोतो । ८२

इस आनन्द को प्राप्त करने से बटकर इस जगत् में और कोई लोभ या आनर्पण किसी वस्तु में नहीं मिलेगा क्योंकि जिस साधक को यह महा आनन्द प्राप्त होता है, उसे किसी भी प्रकार का दुःख नहीं होता ।

अरे जो वज्र फाटे आमथी, पण ते चळे शाना,
थया जे मस्त दीशाना, चरण नख ज्योतिमा 'माना' । ८३

जो साधक मा के चरणों के नख की ज्योति में अर्थात् अपने उस ध्येय में मस्त—पागल बनता है, वह अन्न से वज्र के गिरने पर भी मोहमाया के चक्कर में नहीं पँसता ।

तपस्वीथी वधु योगी, वधारे ज्ञानथी पण ते,
वधु कर्मो थकी योगी, सदा आनन्दमां जन ते । ८४

उपवास करनेवाले या देह के दमन करनेवाले तपस्वी से योगी अर्थात् जिसका चित्त समस्व से भरा हुआ है, भेद है । इतना ही नहीं, वह शानी और कर्मयोगी से भी भेद है । वह हमेशा अपने आनन्द में मस्त रहता है ।

फहाडो दिव्यता अभ्यास, ने चैराग्यथी गोती,
पराणो पेस ऊहामा, जडे मळ मळ यतुं 'मोती' । ८५

इस आनन्द को प्राप्त करने के लिये यदि साधक राग से रहित होकर गने द्वित्व को छोड़कर अन्तर के अन्दर पूर्ण परिश्रम से चैतन्यास्तित्व के बोध का अभ्यास करेगा तो उसको मोती अर्थात् चैतन्यास्तित्व का भल्लभलाता हुआ प्रकाश दीलेगा ।

भरेलो विश्वनो स्वामी, विभू आ ओतने ओत,
अहा अव्यय, अने अविभक्त, रूपे दिव्य ते ओत । ८६

अब चैतन्यास्तित्व के सम्बन्ध में गुरुदेव कहते हैं—इस विश्व का स्वामी ईश्वर दिव्य ज्योति रूप से अणु अणु में अव्यय और समरूप से ओत-प्रोत भरा हुआ है ।

जुओ आ सात्त्विकी ज्ञान, फळे जो मोक्ष पामे ते,
नही तो विश्वना चक्रे, चणायो लोभ पामे ते । ८७

यह सबसे बड़ा सात्त्विकी ज्ञान है । जो साधक उसको जानता है, वह मोक्ष पद का प्राप्त करता है और जो उसे नहीं जानता, वह विश्व के चक्र में कैदा रहकर लोभ को प्राप्त करता है ।

प्रकृति आ आतमा तलनी, जणाये स्थूलना रूपे,
जुओ नवधारमां न्हेती, गणाये भूतना रूपे । ८८

जैसा ऊपर कहा गया है, उसके अनुसार जब ईश्वर सब अणुओं में ओत-प्रोत है, तब न्याय की दृष्टि से जैसे ज्ञान या अनजान में भी यदि अग्नि में हाथ लग जाय तो वह जल जायगा, वैसे ही प्रभु सब जगह है तो अपने हृदय में भी है तो उसे जानकर मुक्त हो सकते हैं तो न जानकर मुक्त क्यों नहीं हो सकते । इस शङ्का का समाधान यही है कि सात्त्विकी ज्ञान प्राप्त करके ही मुक्ति पा सकते हैं अन्यथा नहीं । इस विषय का समझाते हुए गुरुदेव कहते हैं—आत्मा—चिद् शक्ति की गहरी गति के कारण प्रकृति स्थूल के अन्दर आवरण-रूप से नौ पराओं में बहती हुई दीखती है ।

गणो भू जल अनल वायु, तथा आकाश मन मुद्री,
तथा चित्त ने अहम्भूजे, नवे नव नागनी शुद्धी । ८९

शुद्ध गति में से जागती हुई इन नौ धाराओं के नाम भू, जल, अग्नि, वायु, अवकाश, मन, बुद्धि, चित्त और अहङ्कार हैं।

नवे आ रूप छे अपरा, प्रकृति नव चंडिका रूप,
अने चैतन्यनो भाव, कहेवाये परा रूप । ६०

प्रकृति के दो मूल प्रवाह हैं—‘अपरा’ और ‘परा’। अपरा में प्रकृति का प्रवाहात्मक चिद् भाव है और परा में शानात्मक चिद् भाव है। ऊपर कही हुई नौ धाराएँ अपरा अर्थात् अविद्या हैं और लोग उन्हें नवचण्डी* के नाम से जानते हैं।

* नवचण्डी अर्थात् नवदुर्गा के नाम ये हैं—

प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी ।
तृतीय चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् ॥
पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठ कात्यायनीति च ।
सप्तमम् कालरात्री च महागौरीति चाष्टकम् ॥
नवमं सिद्धिदा प्रक्ता नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः ।

प्रकृति के दो अङ्ग हैं—एक क्रियात्मक और दूसरा तत्वात्मक। प्रथम शैलपुत्री प्रकृति का क्रियात्मक भाव है और मूलतत्वात्मक भाव है। शैलपुत्री अर्थात् पहाड़ की कन्या। पहाड़ भूतत्वात्मक है। इसलिये पहाड़ की कन्या याने स्थूल से उत्पन्न हुई गति। द्वितीय ब्रह्मचारिणी अर्थात् जलतरंग के इस्तमन रखनेवाली शक्ति। ब्रह्मचारिणी याने जो वीर्य को स्थलित न होने दे। वीर्य मूल जल है। वीर्य रक्त में से बनता है अर्थात् रक्त का रूपान्तर है। इसलिए जो जल को चरफ बनाकर रखे, वह ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी प्रकृति का क्रियात्मक अङ्ग है और जलतत्वात्मक है।

तृतीय चन्द्रघण्टा=अग्नि। चन्द्र में सूर्य से मॉगकर लिया हुआ

परा विद्या अने अपरा, अविद्या नामयी बोले,
परा ते सर्वनू बीज, विभूती रूपयी डोले । ६१

परा का नाम विद्या है और अपरा का नाम अविद्या । अपरा का लक्ष्य क्रियात्मक है और विश्व की सब विभूतियाँ परा विद्याएँ हैं ।

प्रकाश है । उसमें मूल प्रकाश नहीं है । उसमें जलती हुई अग्नि नहीं है परन्तु गुण अग्नि है । घण्टा बाने अग्नि है पर दीरती नहीं है । उसमें पृथक्करण करने की शक्ति है । इसलिये चन्द्रवण्ड प्रकृति का क्रियात्मक अङ्ग है और अमितत्वात्मक है ।

चतुर्थ कूभाण्ड=वायु । क्योंकि कूभाण्ड बाने गतियुक्त अण्ड वायु पैदा करता है । इस कारण कूभाण्ड प्रकृति का क्रियात्मक अङ्ग है और वायुसत्त्वात्मक है ।

पञ्चम स्कन्दमाता अवकाश तत्त्व है । नवचण्डी में एक तरफ चार कन्याएँ और दूसरी तरफ चार कन्याएँ तथा बीच में स्कन्दमाता है । उसमें मातृभाव है और यह सम्पूर्ण तत्वों का मूलविन्दु है । एक तरफ तो मू, जल, अग्नि, वायु ये चार हैं और दूसरी तरफ मन, बुद्धि, चित्त और अहङ्कार । तत्त्व लक्ष्य से यह अवकाश-जननी कही जायगी और क्रियात्मक लक्ष्य से स्कन्दमाता जननी कही जायगी । सब प्रकार के तत्वों का आधार-विन्दु अवकाश है और क्रिया-लक्ष्य में आधार जगदात्री है । इसलिये स्कन्दमाता प्रकृति का क्रियात्मक अङ्ग है और अवकाश तत्त्वात्मक है ।

षष्ठ कात्यायनी=मन क्योंकि कात्यायनी बाने विश्व सञ्चालिका । विश्व को जीवन लक्ष्य से सञ्चालन करनेवाला मन है । जीवन और मृत्यु का कारण मन है । इसलिये मन के भाव की कारण शक्ति बाने विश्वकारिणी शक्ति कात्यायनी कही जाती है । प्रकृति का क्रियात्मक अङ्ग कात्यायनी है और तत्त्वात्मक मन है ।

सुखो अपरा त्रिगुण भेदी, महाशक्ति कहेवाय,
मुके गति गूण त्रय गुणमां, वहँचीने परोवाय । ६२

तीन गुणों की क्रिया का सञ्चालन करनेवाली महाशक्ति अपरा विद्या है। वह तीनों गुणों में शक्ति का सञ्चार करती है और तीनों में पिरेंदुं हुई है।

नचावे विश्वने डोरे, धरीने आ महा माया,
गहे जो शर्ण विद्यानी, छुटे ते तेहनी दाया । ६३

सप्तम कालरात्रि=बुद्धि । रात्रि=शून्य, अन्वकार । अन्वकार काल का सञ्चार करता है। वह कालरात्रि देह में समय-सञ्चालिता बुद्धि है। समय का निर्णय करनेवाली बुद्धि है। काल-सञ्चार-क्रिया अविद्या का कालरात्री रूप है। कालरात्री प्रकृति का क्रियात्मक अङ्ग है और बुद्धि तत्त्वात्मक है।

अष्टम महागौरी=चित्ततत्त्व । विश्व का ज्ञान देनेवाला काश गौर कहा जाता है। अर्थात् वह काश, जिससे मन और बुद्धि में विश्व का माने चिदतत्त्व का मान होता है। वह गौर कहा जाता है। इसलिये प्रकृति का क्रियात्मक अङ्ग महागौरी और चित् तत्त्वात्मक है।

नवम सिद्धिदा=अहङ्कार । अह से अपना अस्तित्व व्यक्त होता है और जब अस्तित्व का मान होता है तब विश्वास्तित्व का अनुभव होने से सिद्धिदा प्रकृति का क्रियात्मक अङ्ग है और अहंतत्त्वात्मक है।

इस प्रकार नवचरणी अपरा के भाव हैं और दूसरा जो चैतन्य का भाव है, वह परारूप कहा जाता है। परा याने विद्या के दस भाव हैं। उसमें भी क्रियात्मक और तत्त्वात्मक दोनों भाव हैं। क्रियात्मक में पञ्च-तन्मात्रा और पञ्चवायु का समावेश होता है तथा तत्त्वात्मक में पञ्च-कमेंद्रियों और पञ्चशनेन्द्रियों हैं। ये भाव दस महाविद्याओं में से जागते हैं।

ईश्वर ये ओत-प्रोत होने और अपने हृदय में भी होने पर हमने उसे प्राप्त नहीं किया। इसलिये यह महामाया याने अविद्या सारे विश्व को रस्मी में बोंबकर कठपुतली की तरह नचाती है। जो व्यक्ति अविद्या की उपासना करते हुये विद्या की शरण में जाता है, वह अविद्या की दया प्राप्त कर उसके बन्धन से छूट जाता है याने प्रभु को प्राप्त करता है।

जुओ को आर्त यह आवे, यह जिज्ञासु को भावे,
कोई अर्थार्थिने दावे, यह ज्ञानी भजे भावे। ६४

प्रभु की शरण कैसे ली जाती है, इस सम्बन्ध में गुरुदेव कहते हैं कि कोई व्यक्ति दुःखी होकर तो कोई जिज्ञासु होकर, कोई अपना मतलब साधने के लिये तो कोई ज्ञानी बनकर प्रभु को भजता है।

मळे ते सर्वने छाया, भरी दाया महा तपथी,
परन्तू ज्ञानि छे व्हालो, भजे भक्ति तथा तपथी। ६५

उन सबों को प्रभु की बड़े तप से भरी हुई और दयागम्य छाया मिलती है पर उन सबों में से जो प्रेम और तपश्चर्या से अपने आत्म-कल्याण के लिये प्रभु को भजता है, वह ज्ञानी प्रभु को बहुत प्रिय है।

यदि ते कामथी ध्यावे, पूरे ते कामना तेनी,
अने निष्कामना भावे, भजे गति मुक्ति छे तेजी। ६६

जो कोई अर्थार्थी होकर अपनी कामना के लिये प्रभु को भजता है, उसकी कामना पूर्ण होती है और जो निष्काम भाव से प्रभु को भजता है, वह जन्म मरण रूपी फेर से छूट जाता है।

छुटे अधिभूतने अधिदेव, पण अधियज्ञना छेक,
महा माया भ्रुपा तारी कहाडे मोहथी छेक। ६७

उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिये जीव को तीन प्रकार की सीढ़ियाँ

मिलती है। एक अधिभूत याने जगत् के कर्मों की—पारस्परिक सम्बन्ध—श्रृणानुबन्ध की। दूसरी अधिदैव याने पुण्य की। ये दोनों सीढ़ियाँ ऊपर जाते ही छूट जाती हैं पर तीसरी सीढ़ी अधियश याने प्रभु के साथ का सम्बन्ध छूटता नहीं है। प्रभु के साथ के सम्बन्ध में भक्त प्रभु की दया प्राप्त करके अपनी आत्मोन्नति करता है और आत्मोन्नति-द्वारा जो कुछ उसे मिलता है, वह उसे प्रभु के चरणों में अर्पित करता है। इस प्रकार जो कुछ उसे मिलता रहता है, उसे वह प्रभु के चरणों में रखता जाता है। इसी प्रकार न्यक्ति की उन्नति क्रमशः आगे बढ़ती है। इस तरह अधियश करनेवाला भक्त महामाया की कृपा प्राप्त कर मोह से छूट जाता है।

जुओ आ धिरव दरियाना, किनारे पारमां गोती,
भरे जो प्रेमनी सोती पडे त्यां आमयी 'मोती' । ६८

विश्व-समुद्र में डूँढने से सीप, शङ्ख, आदि मिलते हैं पर तुम्हारे चित्त में—हृदय में यदि प्रेम का भरना बढ़ता होगा तो उसमें के आम में से स्वाती का बींद टपक कर मोती मिलेगा याने अन्तर में प्रकाश दीखेगा।

गल गल गटके, भल भल भटके ।
माया भटके, सब जग सटके ॥
काया कटके, खलबल खटके ।
गलमल घटके, चरमर चटके ॥
बाया छटके, भटपट भटके ।
पढते फटके, टकते टटके ॥
तरते तटके, डोलो डटके ।
नरकर नटके, पथ पर पटके ॥

फोड़े फटके, जाजह लटके ।
हरहर रटके, कभी न अटके ॥
विरथा भटके, रहजा हटके ।

माया विश्व को निगल जाती है। बड़े-बड़े लोग भटकते रहते हैं याने उनको मार्ग नहीं मिलता। माया के भटकने से सारा जगत् बदल जाता है। काया—देह का रूप होता है। पड़रिपुत्रों का बल विमल बालता है। गले तक देह में मल भरा हुआ है। देह हूटती है, प्रभु दूर रहता है। माया जल्दी से भटका मारती है और उसे माया की नार मारती है पर जो सचेत होता है, वह सिद्ध हो जाता है। किनारे पर चलनेवाला पार हो सकता है। इसलिये हिम्मत से मार्ग पर चलो। व्यक्ति का हाथ नट के हाथ में है। माया मार्गस्थ व्यक्ति को भी नीचे गिराती है और उसे मारती है। इससे मार्गस्थ व्यक्ति भी जन्म-मरण के फेर में लटकता रहता है परन्तु दर-दर के स्मरण करने से कोई अटकता नहीं है। जीव ब्रथा भटकता है इसलिये इस माया के मार्ग से हटकर रहो।

अध्यात्म योग

अस्तित्व मां असत छे, जो क्यांय सत्य पण छे,
से सत्य आ जमा मां, तो भास चार जण छे । ६६

दुनियाँ के व्यक्तियों में जब से कुछ समझ-शक्ति आई है तब से सत्-असत् का भगड़ा चलता रहा है। वेदान्त ने चिदात्मा को सत्य बता कर माया को 'असत् है, भ्रम है, मूठ है' कह दिया। दूसरी तरफ एक उपनिषद्कार ने कहा है कि—

'असतमिदमम आसी, तस्मात् सत् अजायत ।'

याने असत् में से सत् जागता है क्योंकि प्रकृति की दो गतियाँ हैं—
अविद्या और विद्या। जो कुछ स्थूल वस्तु दीखती है, वह अविद्या है।
यदि अकेले तत्परीक्षण के भाव में से ही जगत् की उत्पत्ति मान लें
और साथ में सत् न हों तो स्थूल पदार्थ का रूपान्तर नहीं हो सकता।
इसलिये गुरुदेव कहते हैं कि विश्व असत् भले ही दीखे पर उसमें सत्
ज़रूर है। इस सत्य का भान चार पदार्थों (मन, बुद्धि, चित्त और
अहङ्कार द्वारा होता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहङ्कार को चेतन्य-
समष्टि को जीव कहते हैं और इन जीव को 'ईश्वर है'—ऐसा भान
होता है। ईश्वर है—उसका कारण व्यक्तित्व=जीव है। यदि जगत्
में व्यक्ति का अस्तित्व न होता तो ईश्वर के महत्त्व को महत्ता न मिलती
क्योंकि किसी ने कहा है—

अधम न हांते जगत् में, किन्हें तारते राम।

अधमन ने तुमको दिया, अधम उधारण नाम॥

श्री ब्रह्म तत्त्वभावो, अध्यात्म नाम जेनूँ,

अधिभूत भूत दावो, अधियज्ञ विश्व जेनूँ। १००

ब्रह्म की तीन क्रियाएँ हैं—उत्पत्ति, स्थिति और लय। ब्रह्म का यह
स्वभाव आप्यात्मिक है, जीवन-मण्डल याने जीव अधिभूत बदे जाते
हैं और जिससे यह विश्व बना है याने जिसका यह विश्व है, यह
अधियज्ञ कहा जाता है।

अध्यात्म शक्ति विद्या, अधिभूत जीव भोगे,

अधिदैव अन्तरी जे, चिद आत्मा न भोगे। १०१

विद्या शक्ति, जिसमें विश्व का ज्ञान होता है, अध्यात्म है; जीव
सुख और दुःख भोगता है, यह अधिभूत है और जो शक्ति चित् चेतन्य
या आत्मा है तथा भोग से परे है, वह अधिदैव है।

अधियज्ञ विश्व स्वामी, वेदो कहे पुरुष जे,

जे ओत प्रोत विरवे, छे सांख्यनो पुरुष जे । १०२

अधियज्ञ याने विश्व स्वामी को वेद पुरुष कहता है । वह व्यापक रूप से विश्व में ओत प्रोत है । सांख्य शास्त्र ने भी पुरुष कहकर उसका वर्णन किया है । वह अठंख्य जीवों का याने प्रत्येक जीव का बड़ा पुरुष है ।

जे जीवने जमाडे, ने उच्चमां रमाडे,

ते कर्मनी कमाणी, कोरे खसी खमाडे । १०३

वह चिन् चैतन्य पुरुष जीवों का पोषण करता है, उनकी उन्नति करता है और स्वयं अलग रहकर उनकी कमाई का उनसे उपभोग कराता है ।

आ काय कर्मथी जीवी, कर्ममां हणाय,

जो जीव यामलामां, निज कर्मना चणाय । १०४

यह काया अपने कर्म से जीती है, अपने ही कर्म से मरती है और अपने कर्म के खम्भे में आप ही बँध जाती है ।

जे कर्म ते करे छे, तेथी चडे पडे छे,

जो कर्म थाय सारां, तो स्वर्गमां अडे छे । १०५

जीव जैसा कर्म करता है, उसी के अनुसार वह ऊपर या नीचे जाता है । अच्छा कर्म करने से व्यक्ति स्वर्ग में जाता है ।

पण पंथ पाळ लांबी, जाता गणां पडे छे,

जो कम बीज बाळो, तो दोहन्तो चडे छे । १०६

जीवन के मार्ग की पगडण्डी बहुत लम्बी है । उसमें सुख की इच्छा करते-करते प्रभु के चरणों में जानेवाले व्यक्ति गिर जाते हैं परन्तु कर्म के बीज को जलाकर याने दिव्य को समान जानकर समत्व

रखे तो कर्मबीज जल जाता है और जीव बहुत जल्दी उन्नत होता है और उसे प्रभु का सदात्कार स्वरित होता है।

जे माव अन्त घारी, पडरो स्वदेह तारी,
तू तेज मावना मां, नव देह अन्य घारी। १०७

जीव जीवित रहने तक कर्म करता है और उन कर्मों के भावों को अपने में अन्त तक भरता है। जिस अन्तिम मावना के साथ उसकी देह गिरती है, उसी भावना को लेकर वह नई देह फिर धारण करता है।

श्री ब्रह्मना स्वभावे, ॐ कार नाम भावे,
ते विश्वना विभूनी, व्रणे किया बतावे। १०८

ॐ कार प्रभु का नाम है क्योंकि वह प्रभु के स्वभाव को दिखानेवाला है। ॐकार में विद्यमान उत्पत्ति, स्थिति और लय ये तीनों क्रियाएँ विश्व के प्रभु की क्रियाएँ हैं।

ह्रीं कार बीज माया, गति चक्रनीज तावे,
जो चित्तमां रमे सो, माया नही सतावे। १०९

ह्रींकार मायाबीज है। ह्रींकार ह + र् + ई + म का बना हुआ है। जैसे प्रत्येक व्यञ्जन के द्वित्व में हकार है वैसे विश्व के द्वित्व में हकार ईश-भाव में व्यापक है। प्रकृति के प्रवाह में विद्यमान चिद्भाव हकार के नाम से जाना जाता है। ह्रींकार चैतन्यात्मक बीज है। वह चैतन्य-मय द्वैत, अग्नि, शक्ति और गति मिलकर बनता है याने उसकी उत्पत्ति अस्वरात्मक चित् की उष्णता और शक्ति से गतिपुक्त बनने से होती है। चिद्गति के संघर्ष में सारा विश्व चलता है। उसकी प्रिया के भावों का याने अणु, चिद्, गति, और संघर्ष—इन चार घटुओं के भावों का यदि चिद् साक्षी बन जाय तो उसको माया सताती नहीं है।

पटचक्र मां फरी ते, शिरचक्र मां सिधावे,
दल बीज बे पसारी, निज सत्त्वमां सिधावे । ११०

इस विश्व के पट्चक्रों—मूः, सुवः, स्वः, महः, जनः और तपः—का भेदन करके जीव तप में=शिरचक्र में स्थिर होकर सत्य में=त्रिपुटी-चक्र में जाता है। त्रिपुटी चक्र की दाहनी ओर 'क्ष' याने शक्ति का भाव है और बाईं ओर 'ह' = शिव का भाव है। इन दोनों भावों में लय होकर जीव श्रेयस्व को पाता है।

लय थाय शुक्ल ते छे, जे ईश विश्वनो ते,
श्री कृष्ण नाम घारी, रमतो स्वविश्वमां ते । १११

अस्तित्व के दो पक्ष कहे जाते हैं—शुक्ल और कृष्ण। गौर वर्ण के भगवान् शिव, जो विश्वेश्वर याने विश्व के ईश्वर हैं, वह शुक्ल पक्ष है और काले रङ्ग के भगवान् कृष्ण, जो विश्वात्मा याने विश्व की आत्मा, विश्व में व्यापक है, वह कृष्ण पक्ष है।

आ जो पुरुष प्रभूने, अव्यक्त व्यक्तमाया,
क्या जीव जां लखाये, जे देख तेज माया । ११२

इस विश्व के स्वामी पुरुष प्रभु को तू देख। इस विश्व में जो अव्यक्त है, वह प्रभु है और जो व्यक्त है, वह माया है। जो नहीं दीखता, वह प्रभु है और जो दीखता है, वह माया है। ऐसे इस विश्व में अव्यक्त और व्यक्त दो ही हैं, फिर जीव कहाँ? इस प्रकार स्वयं प्रश्न कर गुरुदेव आप ही बताते हैं कि जीव तो बेचारा अव्यक्त और माया दोनों के पाटों के बीच में गेहूँ की तरह पिस जाता है।

ते विश्व मां समायो, तेमा न विश्व नेरूँ,
आ योग योग स्वामी, तूँ क्यां जहाँ न देखूँ । ११३

यह अव्यक्त प्रभु सारे विश्व में समरूप से भरा हुआ है पर विश्व
पा० ३

उसमें नहीं है। वह विश्व में समाया है तो भी उसको विश्व के विकार हानिकर नहीं हो सकते। इस योग का, हे योग के स्वामी, तेरे सिवा कोई अनुभव नहीं कर सकता। ऐसी कौन वस्तु है! कौन सा स्थान है, जहाँ तुमको विश्व के नियन्ता रूप से न देखूँ! क्योंकि जहाँ तहाँ तू हो तू भरा हुआ है।

हाँ ऊँच निच क्यां छे, हूँ सो समत्व देखूँ,
जे उँच निच भासे, भ्रम बुद्धिनोज देखूँ। ११४

अब प्रभु जन सबमें समरूप से भरा है तब फिर ऊँच और नीच का भेद कहाँ से आया! सब जीव प्रवाह में बहते हैं और सबको मैं समरूप से देखता हूँ। ऐसा होने पर भी यदि ऊँच-नीच दीखे तो यह नेचल बुद्धि का भ्रम है, इसके सिवा कुछ नहीं।

ना देव तत्त्व जाण्ये, ना देव देवता जे,
जे जाणतो प्रभू ते, छे एक विश्वमां जे। ११५

हे प्रभु, तेरे व्यापकत्व को याने समत्वरूपी तत्वों को देव का देव भी नहीं जान सकता। उस परम लक्ष्य को यदि कोई जान सकता है तो हे प्रभु, यह तू ही एक है।

बुद्धी जणाय जेथी, ते ज्ञान मोह ममता,
शम, दम, क्षमा असत ने, सुख दुःख सत्य समता। ११६

ज्ञान, मोह, ममता, शम, दम, क्षमा, अस्त, उत्, सुख, दुःख और समता के साग के सर्गण में ही मत्—अस्त का विवेक याने ससद्-विवेक बुद्धि उत्पन्न होती है।

उत्पत्ति, नाश, भय, तप, सन्तोष यश अहिंसा,
आ दान, शक्ति, अभया, अपशोक जीव हिमा। ११७

उत्पत्ति, नाश, भय, तप, सन्तोष, यश, अहिंसा, दानशक्ति,
अभया, अपशोक, जीवहिंसा—

छे भाव दोष गुण ते, माया सखा विकारो,
जागे जखी जणावे, विद्या घणा विकारो । ११८

ये सब गुण दोष माया के विकार कहे जाते हैं । इनमें जो गुण हैं,
वे विद्याजनित विकार हैं और जो अवगुण हैं, वे सब अविद्याजनित
विकार हैं । माया में विद्या और अविद्या दानों का समावेश होता है ।

जे बुद्धि योग फाची, अन्तर जइ विकासे,
तम मोह अन्धकारे, ते जोत थइ प्रकाशे । ११९

जो बुद्धि योग में युक्त होकर अन्तर में विकास करती है, वह
विश्व के तमरूपी मोह के अन्धकार में ज्योतिरूप प्रकाश देती है ।

जे स्थूल सूक्ष्ममा, मां, उयां रयां रही प्रकाशी,
तेने फहे अविद्या, विद्या विभूति काशी । १२०

जो जगत् जननी जहाँ-तहाँ स्थूल सूक्ष्म में प्रकाश कर रही है; वह
अविद्या है और जो विभूति देनेवाली है, वह विद्या है ।

अव्यक्त व्यक्त भावे, गुरु रूपमां पधारी,
उपदेश देशकीने, आपे आधार धारी । १२१

अब पात्रत्व का भाव बताते हुये उत्तम गुरु कैसे मिले और कब
मिले, इस सम्बन्ध में उपदेशक कहते हैं कि जब साधक पात्र बनता
है तब ईश्वर लक्ष्य का कोई उच्च व्यक्ति गुरु-लक्ष्य से व्यक्त भाव में
याने देह धारण करके साधक को उपदेश करता है । इससे साधक को
आधार मिलता है और वह उच्च मार्ग में प्रविष्ट होता है ।

ते शब्द मन्त्र बीपे, दिसे प्रकाश पंथे,
पंथी भुंकाय ना जो, कर मालीयो स्वकथे । १२२

ऐसा गुरु शब्दमन्त्र से साधक को प्रेरित करता है। उससे साधक का चित्त चैतन्य होता है। उसको मार्ग में प्रकाश दीखता है और गुरु ने उसका हाथ पकड़ा है इसलिये पंथी (साधक) धमराहट से डरता नहीं है।

हूँ ब्रह्म बोलि लटके, गुरु हाथ मालियो ना,
तो कष्ट थाय मारूम, कर काल मालियोना। १२३

पर, दुनियाँ में तो वेदान्त आदि पुस्तकों का आश्रय लेकर 'मैं ब्रह्म हूँ' याने 'अहं ब्रह्मास्मि' कहनेवाला व्यक्ति अंधर ही में लटकता है। अगर सद्गुरु उसका हाथ न पकड़े तो वह कालरूप माली के हाथ में पड़कर बहुत कष्ट भोगता है क्योंकि—

दीघो देखाय त्यांना, माया मंमोर बामे,
अम्हार धार पावक, देखे न पाय दामे। १२४

उसका हाथ काल के हाथ में होने से उसको प्रकाश नहीं दीखता और जोरों से चलते हुये मायारूपी पवन में वह फँस जाता है। अँधेरे में कुछ नहीं दीखता, इससे उसके पैर मार्ग में पड़ी हुई अग्नि में पड़कर जल जाते हैं।

जो खाद होय माया, धक्को दइ किनारे,
पह पेस अन्ध दरमां, त्यां पछ कोण छारे। १२५

मार्ग में पड़रिपु-रूपी पत्थर, काँटे, रझ, रज्जु आदि अनेक विघ्न हैं। मार्गदर्शक गुरु के न होने से व्यक्ति को विषय-भोग की लालसा में पड़ते देखकर माया उसे धक्का देकर खड्ड में गिरा देती है और आप अलग हो जाती है। फिर उस अन्धकार में व्यक्ति को बचानेवाला कोई नहीं रहता।

माटे रहो गुरुना, चरणो धरी आधारे,
जो मोह मारो तो, गुरुनी दया उधारे । १२६

इसलिये साधक को गुरु के चरण पकड़कर उसके आधार पर रहना चाहिये । तब यदि उसको विश्व का मोह सतायेगा या फँसावेगा तो गुरु की कृपा उसको उससे बचा लेगी ।

अभ्यास भेष्ट छे पण, ना ध्यानधी बधारे,
तैथी बधू थई जो, ज्ञानी समस्त धारे । १२७

अब उपदेशक कहते हैं कि अभ्यास करना भेष्ट है पर गुरु-चरण की ज्योति में ध्यान रखना और भी भेष्ट है । उससे साधक को विश्व के अस्तित्व का ज्ञान होता है ।

जग कर्म योग सारो, ज्ञानी थकी बचे तो,
कारण किया बिनाना, जीवे न ते बचे तो । १२८

कर्मयोग ज्ञानयोग से उत्तम है क्योंकि उसमें निष्काम कर्म करने से कर्म जल जाते हैं, जाने, कर्म खयते या बढ़ते नहीं हैं । इसलिये उस कर्म को भोगना भी नहीं पड़ता ।

मारु' भमरव माया, हुं द्वेष बैर त्यागी,
कर काम विरव हितना, गुरु राब्द ध्यान जागी । १२९

साधक को गुरु के कहे हुए मन्त्र का ध्यान करते रहना चाहिये और गुरु-उपदेश में जाग्रत रहकर विश्व-हित के कार्य करने चाहिये ।

ना, या प्रसन्न स्तवने, निन्दा सूणी बळोमां,
स्थिर चित्त राख देखी, दुःख धार छळो मां । १३०

कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो उसको सुन कर प्रसन्न न होना और निन्दा करे तो उससे जलना नहीं चाहिये परन्तु चित्त को स्थिर रखकर जो दुःख पड़े, उससे घबराना नहीं चाहिये ।

एवे रहो जडे तो, रममाण रम्य पोती,
ते पर चढी तरीने जो मव्य दिव्य मोती । १३१

इस रीति से गुरु-उपदेशानुसार यदि सावक चलेगा तो उसको गुरुकृपा रूपी एक सुन्दर नाव मिलेगी, जिसमें बैठकर वह पार होगा और उने दिव्य मोती रूप प्रकाश दीखेगा ।

क्षेत्र क्षेत्रज्ञ—निरूपण योग

आ क्षेत्र छे तमारुं, बावो तमो जणो ते,
क्षेत्रज्ञ आप हाला, आ क्षेत्रने जणो ते । १३२

गीता में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ऐसे दो भाव कहे हैं । यहाँ उपदेशक ने क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रपाल—ऐसे तीन भाव बताये हैं । उपदेशक कहते हैं—यह शरीर, जिसमें कारण शरीर याने मनोमय कोण का समावेश होता है, एक क्षेत्र है । उसमें जैसा बीज पड़ेगा वैसा उत्पन्न होगा । अन्धा बीज होगा तो अन्धा उत्पन्न होगा और बुरा बीज होने से बुरा फल होगा । जीव क्षेत्रज्ञ है । वही अन्धे और बुरे बीज को बंनेवाला है ।

क्षेत्रज्ञ ओखरे पण, नाणां जमीनदारी,
कर दाण ना चुकावे, तो पाक जाव सारी । १३३

क्षेत्र में खेती करने से जो कुछ पैदा हो, उसका कर यदि जमींदार को न चुकाया जाय तो वह सारी फसल जब्त कर लेता है याने जीव जो कुछ कर्म करता है, वह निष्काम न हो या प्रभु के चरणों में कर्मों को न रखे याने अविशुद्ध न करे तो उसको कुछ भी कमाई जमा नहीं होती और वह किये हुये कर्मों का अन्धा और बुरा फल भोगता है ।

प्रभु क्षेत्रपाल पोते, क्षेत्रज्ञ जीव घारी,
जे पाक थाय तेना, नाणा सणो बखारी । १३४

जीव क्षेत्रज्ञ है और प्रभु क्षेत्रपाल है। जीव जो कुछ पैदा या कमाई करता है, उसको जमा रखनेवाला प्रभु है। जो जीव अपनी उन्नति के मार्ग पर है, उसकी कमाई को वह उभे खर्च नहीं करने देता और अपने पास ही जमा रखता है। अति आवश्यकता होने पर वह साधक को जमा हुए व्याज में से थोड़ा व्याज खर्च करने की देता है।

जब साधक वैचर्ग तक पहुँचता है तब इण्डा मण्डारी प्रभु व्याज सहित उसकी सारी कमाई उसके सामने रख देता है। यदि साधक उसको स्वीकार नहीं करता और प्रभु के चरणों में ही उभे रख देता है तो प्रभु उसको आगे जाने का मार्ग बताता है। इस प्रकार उसकी उन्नतिरूपी कमाई चक्रवर्ती व्याज-सहित बढ़ती जाती है याने साधक आगे ही आगे उन्नत होता रहता है।

इच्छा ने दुःख सुखो, संघात चेतना जे,
धृति द्वेष सख भेगां, कहेवाय क्षेत्र आजे । १३५

स्थूल देह = मनोमय कोश तथा इच्छा, सुख दुःख-संघात, चेतना, धारणा, द्वेष आदि जो विकार हैं, ये सब साथ मिलकर क्षेत्र कहलाते हैं।

योग

मन एक ऐसी वस्तु है, जो वृत्ति के आधार पर लटकती है। वृत्तियों में सदैव गति होती है। गति के स्वभावानुसार एक ही दृश्य या भोगवस्तु स्थिर नहीं हो सकती। गति के कारण नये नये भावों में वृत्तियाँ प्रविष्ट होती हैं और उनमें से प्रत्येक को मन भोगने लगता है। इस कारण मन में हमेशा अत्यन्त चाञ्चल्य रहता है। जैसे गति में पवन उत्पन्न होता है वैसे ही मन की अत्यन्त चाञ्चलता से तम उत्पन्न होता है। इस तम के कारण अस्तित्व का विकासरूपी सूर्य जल क्षण आनृत रहता है। अस्तित्व (आत्मा) और मन के बीच में जैसे-जैसे

यह तम बढ़ता जाता है, जैसे ही उसका प्रकाश मन पर पड़ने से रुकता है और जोव अपने काश से दूर होता जाता है। आवृत्त तम में से भ्रनकते हुए दिव्यास्तित्व की किरणें ही व्यक्ति के मन की धुद्धि रूप से सहायक हो सकती हैं। चाञ्चल्य से बना हुआ इस प्रकार का तम जब तक कम नहीं होता तब तक उन्नति का होना सम्भव नहीं है। जब तक मध्यस्थ तम है तब तक प्रकाश्य और प्रकाश का सीधा सम्बन्ध नष्ट होता। योग याने मिलना याने सीधा सम्बन्ध स्थापित होना। चाञ्चल्य का निरोध जब तक न हो सके तब तक तम कम नहीं होगा और यह सीधा सम्बन्ध भी स्थापित नहीं हो सकता।

मनोवृत्ति-निरोध के चार प्रकार हैं—राजयोग, हठयोग, लययोग और भक्तियोग। राजयोग इसलिये उत्कृष्ट माना जाता है क्योंकि दूसरे सब साधनों से उसका साधन सरलतम है। दूसरे साधन कष्ट-साध्य हैं। यम, नियम और ध्याम—ये राजयोग के तीन प्रधान अङ्ग हैं।

शरीर को किसी प्रकार का कष्ट दिये बिना मुलासन से ध्यान हो सकता है। फिर भी इस विश्व को और विषयों को अनित्य समझकर हठ सीमा वैराग्य उत्पन्न किये बिना ध्यान नहीं हो सकता। इसलिये राजयोग का प्रथम मन्त्र यह है—

मात्रास्पर्शास्तु कैन्नेय शीतेष्वामुखदुःखदा ।

आगमापायिनोऽनित्यास्मास्तितीक्ष्ण भारत ॥

राजयोगाभ्यासी को प्रारम्भ में लगातार तीन मास तक इस मन्त्र का अहर्निश चिन्तन करना पड़ता है। ऐसा करने से मन की माया मैगादि की अनित्यता का ज्ञान हो जाता है और उसका उनमें से राग मिट जाता है। उस समय मन की स्थिति ऐसी होती है कि मन में उषाटन होता है याने किसी वस्तु में मन रमता नहीं है। दूसरे

नोरसता का भाव बहुत बढ जाता है और आत्महत्या करने की इच्छा होती है। ईश्वर की साकारता में अग्रदा उत्पन्न होती है। एकान्त में मूर्छित पड़े रहने की या किसी से न मिलने की इच्छा होती है। यदि उसमें कुछ विघ्न आता है तो कभी विघ्न करनेवाले पर या कभी अपने ऊपर भयङ्कर क्रोध उत्पन्न होता है। अन्नादि पदार्थ खाने की और पोषण लेने की इच्छा कम हो जाती है। कभी-कभी दौड़ने की इच्छा होती है और तीव्र उदासीनता कभी खलाती है तो कभी हँसाती है। ऐसा चिह्न जब उत्पन्न होता है तब समझना चाहिये कि मन में पूर्ण वैराग्य जाग्रत हो गया है। जब ऐसा होता है तब साधक को गुणदेव निर्गुणदो पत्र का रख एक तोला या बड़ी लौकी के तीन तोले पत्ते का रख, मालकागनी का तेल तीन बूँद से इक्कीस बूँद तक—इनमें से कोई एक राहद के साथ अथवा श्वेत भाँग तीन भाँगे या शिलाजीत तीन से छः भाँगे कच्चा पीसकर गोमूत्र में घोलकर दिन और रात में दो बार इक्कीस दिन तक देना चाहिये। इनमें से मालकागनी, निर्गुणदो या शिलाजीत उत्तरोत्तर अधिक उपयोगी हैं। इसके सिवा हर प्रयोग के ऊपर पाँच से इक्कीस बादाम तक पानी में बिसकर शक्कर के साथ तवेदे देना चाहिये। सग्न्या को केवल गाय का दूध। इनके सिवा और कुछ भी खाने को न देना चाहिये। अन्न भी नहीं देना चाहिये। इस प्रकार इक्कीस दिन तक पच्य देने से साधक का चित्त सहसा एकाम्र होने लगता है और ध्यान की धारणा उत्पन्न होती है। रात्रयोग के साधक को किसी भी वैयक्तिक और इन्द्रियों को उत्तेजित करनेवाले भाव में उतरना नहीं चाहिये। वैसे कार्यों से उसे दूर ही रहना चाहिये और स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए। अपनी भाँ को भी छः महीने तक न देखे, ऐसा उल्लेख है। छः मास के ध्यान से कुरङ्गलिनी जाग्रत होकर सहज समाधि हो जाती है। यदि ऐसा अनुभव होने के बाद तीन चार महीने तक ध्यान छोड़ दे तो उसको फिर पूर्वोक्त अभ्यास प्रारम्भ करना

पक्षी ॥ इस प्रकार से हृदय के शुष्कमय रूप का ध्यान करना पड़ता है ।

पृथ्वीपक्षी के साथ होने से साधक सूत जाता है । उसके विभिन्न शरीर उत्पन्न होता है । मूर्च्छा में पड़े रहना अच्छा लगता है । पीठ में, कंधों में, विभिन्न मृदुगुदी होती है । थोड़े-थोड़े समय के बाद चींटियाँ भ्रमण करती हैं, ऐसा भाव होता है । यदि ऐसी हालत में साधक थोड़े दिन पड़ा रहे तो उसको धारणा आने का भय रहता है । उसकी अवधि साधारणतया ३६ दिनों की और उससे अधिक नहीं महीने तक की होती है । इससे पक्षी भयभीत हो सकता है । उसको यही मान होता है कि अन्दर कोई शक्ति है जो उसका धारणा कुछ उत्पन्न करती है । एक व्यक्ति इसी दिन की बातें कर रहा था । यदि किसी साधक को ऐसी स्थिति का अनुभव हो तो उसे तब तक तब तक धारणा पर साहस, दृढ़ और सित तीन तीन तोला लिलकार के साथ चाहिये । निर्गुणही पृथ्वी की तीन चार पक्षियों का चूर्ण साथ साथ भ्रमण के चार भागों की के साथ दिन रात में तीन बार देना चाहिये । ऊपर के इन दोनों उपचारों में एक पक्षी का अन्तर रहना चाहिये । अगर निर्गुणही में गिरे तो हिरण्य या छाया का एक तोला कर्मा भाग लेकर ऊपर से दो बार माँझ देनी चाहिये । त्रि-मधु को निर्गुणही का भाग और मधु के साथ तीन-तीन पक्षों पर पाँच-पाँच बादाम रित में तीन बार देना चाहिये । अन्न और नमक वर्जित हैं । इस प्रकार तब तक तब तक भ्रमण करके से साधक की मूर्च्छा दूर हो जाती है । फिर साधक को धीरे धीरे देखना, सुम्भक करके मस्तीका करनी चाहिये । इससे चित्तस्थिति फिर भी पुनर्जलनी के ऊपर स्थित हो जानगी । साधक को धारणा में वह पुनर्जलनी के ऊपर ही स्थित होती है । परन्तु धारणा में वह धारणा से यह धारणा हो जाती है । ऊपर बड़े हुए उपाय पुनर्जलनी के धारणा से यह धारणा हो जाती है और सभी साधक जी सकता है । धारणा साधक से पुनर्जलनी का उत्पन्न नहीं होता ।

वैराग्य योग

इन्द्रोना अर्थ भोगे, ना चित्त वीतरागी,
अभिमान त्याग जो तूँ, तो थाय वीतरागी । १३६

जो मनुष्य अपनी इन्द्रियों के भोग के लिये काम करता है और जिसरा चित्त भोगों से हट नहीं गया है, उसको वैराग्य प्राप्त नहीं हो सकता । यदि तुझे अपने मन में वैराग्य को अगाना है तो अभिमान को त्याग दे ।

जन्मी मरे बुढ़ापो, ने रोग दुःख मोह,
छे दोषधी जणाय, कामादि सुख कोह । १३७

जन्म-मरण, बुढ़ापा, रोग, दुःख, मोह, काम, क्रोध, सुख—ये सब मन के दोष से उत्पन्न होते हैं ।

आ पुत्र दार म्हारां, आ गेह देह मारुं,
हा, शोकमां दुबावे, भाये न अन्त तारुं । १३८

लोग कहते हैं कि सन्तान, स्त्री, धन, दौलत सब मेरे हैं परन्तु ये सब अन्त में उनके नहीं होते । ये उन्हें केवल मोह और शोक में डुबाने-वाले होते हैं और अन्त में इन्हें छोड़ने में दुःख होता है ।

ज्ञाता छे जीव तारो, ने ज्ञान सत्य विद्या,
आज्ञेय विम्व वर छे, द्वारा जणाय विद्या । १३९

तुम्हारा जो जीव है, वह ज्ञाता है । सत्य विद्या ज्ञान है और विम्व शरीर, उसके दास विद्या जानी जाती है ।

दृष्टा अनेऽनुमन्ता, भर्ता प्रभू तमे छो,
परमात्म रूप तारुं, सारे भर्ता तमे छो । १४०

देवप्रभु, दूरदृष्ट है, वृ विम्व को माननेवाला है और विम्व का

पड़ेगा। हृत् चक्र में हृद्देव के गुणमय रूप का ध्यान करना पड़ता है।

कुरङ्गलिनी के जाग्रत होने से साधक सूख जाता है। उसके विचित्र दाह उत्पन्न होता है। मूर्छा में पड़े रहना अच्छा लगता है। पीठ में, सुपुष्पा में, विचित्र गुदगुदी होती है। थोड़े थोड़े समय के बाद चोंटियाँ चलती हैं, ऐसा भान होता है। यदि ऐसी हालत में साधक थोड़े दिन पड़ा रहे तो उसको प्राण जाने का भय रहता है। उसकी अवधि साधारणतया ४१ दिन की और उससे बढ़कर छह महीने तक की होती है। इससे ज्यादा वह जी नहीं सकता। उसको यही भान होता है कि अन्दर कोई तन्तु टूट गया अथवा कुछ उखड़ गया है। एक व्यक्ति इक्कीस दिन में ही मर गया था। यदि किसी साधक को ऐसी स्थिति का अनुभव हो तो उसे तीन तीन घण्टे पर शहद, दूध और सिता तीन तीन तोला मिलाकर देना चाहिये। निर्गुण्डी वृक्ष की तीन चार पत्तियों का चूर्ण गाय या बकरी के चार भांसे घी के साथ दिन रात में तीन बार देना चाहिये। ऊपर के इन दोनों उपचारों में एक घण्टे का अन्तर रहना चाहिये। अगर निर्गुण्डी न मिले तो हिरण्य या छाग का एक तोला कच्चा मांस लेकर ऊपर से दो बार ब्राह्मी देनी चाहिये। त्रि मधु को निर्गुण्डी या मांस और ब्राह्मी के साथ तीन-तीन घण्टे पर पाँच-पाँच बादाम दिन में तीन बार देना चाहिये। अन्न और नमक वर्जित हैं। इस प्रकार तीन दिन तक प्रयोग करने से साधक की मूर्छा दूर हो जाती है। फिर साधक को धीरे धीरे रेचक, कुम्भक करके मस्तीका करनी चाहिये। इससे चित्शक्ति फिर से कुरङ्गलिनी के ऊपर स्थित हो जायगी। साधारण हालत में वह कुरङ्गलिनी के ऊपर ही स्थित होती है। परन्तु कुरङ्गलिनी के चलने में वह व्युत्त हो जाती है। ऊपर बदे हुए उपाय से वह फिर अपने स्थान पर आ जाती है और सभी साधक जी सकता है। केवल आसन से कुरङ्गलिनी का उत्थान नहीं होता।

वैराग्य योग

इन्द्रोना अर्थ भोगे, ना चित्त वीतरागी,
अभिमान त्याग जो तूँ, तो याय वीतरागी । १३६

जो मनुष्य अपनी इन्द्रियों के भोग के लिये काम करता है और जिसका चित्त भोगों से हट नहीं गया है, उसको वैराग्य प्राप्त नहीं हो सकता । यदि तुम्हें अपने मन में वैराग्य को जगाना है तो अभिमान को त्याग दे ।

जन्मी मरे जुड़ापो, नें रोग दुःख मोह,
छे दोषधी जणाया, कामादि सुख कोह । १३७

जन्म-मरण, जुड़ावा, रोग, दुःख, मोह, काम, क्रोध, सुख—ये सब मन के दोष से उत्पन्न होते हैं ।

आ पुत्र दार न्हारां, आ गेह देह मारुं,
हा, शोकमां दुबावे, थाये न अन्त वारुं । १३८

लोग कहते हैं कि सन्तान, स्त्री, धन, दौलत सब मेरे हैं परन्तु ये सब अन्त में उनके नहीं होंगे । ये उन्हें केवल मोह और शोक में डुबाने-वाले होंगे हैं और अन्त में इन्हें छोड़ने में दुःख होता है ।

ज्ञाता छे जीव तारो, ने ज्ञान सत्य विद्या,
आक्षेप विश्व वर छे, द्वारा जणाय विद्या । १३९

तुम्हारा जो जीव है, वह ज्ञाता है । सत्य विद्या ज्ञान है और विश्व शब्द, उसके द्वारा विद्या जानी जाती है ।

टटा अनेऽनुमन्वा, भर्वा प्रभू तमे छो,
परमात्म रूप तारुं, सारे भर्वा तमे छो । १४०

टूट-पूट, अनुमान, भर्वा प्रभू तमे छो, परमात्म रूप तारुं, सारे भर्वा तमे छो । १४०

हे प्रभु, तू द्रष्टा है, तू विश्व को माननेवाला है और विश्व का

पालन करनेवाला है। तुम्हारा परमात्मा रूप है और तू सारे विश्व का सार है।

जग ओत पोत व्यापी, करने अनन्त माया,
छे विश्व रूप सारुं, वरणे न विश्व गाथा । १४१

हे प्रभु, तू जगत् में ओत-पोत है (सर्वव्यापी है)। तेरे अनन्त हाथ और सिर हैं। यह सब विश्व तेरा ही स्वरूप है। इस विश्व-गाथा का वर्णन कोई नहीं कर सकता।

अविकारी रूप सारुं, निर्गुण प्रकार तेना,
वसतो स्वभाव तारे, भोगे गुणोज तेना । १४२

हे प्रभु, यद्यपि यह जगत् विकारों से भरा हुआ है पर तो भी तू अविकार-रूप है। तेरे स्वरूप का प्रकार निर्गुण है अर्थात् सत्, रज, तम से परे है। तू अपने स्वभाव में ही वास करता है, (और विश्व इनमें से होकर भी) और इन सब गुणों का ही भोग करता है।

रज कर्म ने जण्ये छे, सत्त सुख आपनारु,
तम मोहने जगादी, नांखे अकल अम्भारु । १४३

रजोगुण कर्म को उत्पन्न करता है, सत्वगुण सुख को देनेवाला है और तमोगुण मोह उत्पन्न करके बुद्धि अशुद्ध करता है अर्थात् मन सच्ची बात सोच नहीं सकता।

आ हरय रूप सारुं तूं कारनो प्रकारा,
जो निर्गुणी अखाडे तारोज तूं प्रकारा । १४४

‘इस विश्व में जो कुछ हरय दिखाई देता है यदि उसका मूल देखने जायें, तो जो कुछ भी दिखाई देगा, वह तेरा ही स्वरूप है। तू विश्व के प्रकाश का भी प्रकाश है। इस निर्गुणी अखाड़े में तू ही तेरा प्रकाश है।

जोती फरु फनामां, गोती जना जनामां,
शुं ते मना हशे के, "मोती" फना न मामां । १४५

मैंने तुझे शून्य में ढूँढ़ा, प्रत्येक व्यक्ति में ढूँढ़ा परन्तु तू कहीं नहीं
दिखाई पड़ा, तो क्या तेरा मिलना मेरे लिये मना है, या मोती (प्रभु)
शून्य और सृष्टि में नहीं है ।

हा, पामती न कांइ उयां जाऊं त्यांज खोती,
भटकी न प्राण खोऊं जो हाथ होय "मोती" । १४६

हाय ! मैं बहुत बहुत ढूँढ़ती फिरी, किसी जगह कुछ न मिला ।
जहाँ गई, वहाँ मैंने कुछ खोया ही । यदि मोती मेरे पास होता तो
मुझे विश्वास है कि तुझे इस प्रकार भटक-भटक कर प्राण न खोने
पड़ते ।

बाहर बट्टी हु गोती, अन्तर नजर न जोती,
दशदिक् करे टटोती, क्यां झुझझुझाय "मोती" । १४७

मोती (आत्मा) का प्रकाश कहीं झलझलाता है, यह देखने के
लिए मैं अन्दर-बाहर और दशों दिशाओं में ढूँढ़ती फिरती रही ।

पेठी जई जिगरमां, श्री विरव भारतीना,
घोती सळे जणायुं, "मोती" समी सतीना । १४८

परन्तु जब विश्व-भारती के जिगर के अन्दर जाकर सोध किया तब
विद्या के आवरण के नीचे विवेक-बुद्धि दिखाई पड़ी ।

अन्तराग्निहोत्र

अन्नादि भोजनो जे, जगमा मनुष्य खाये,
ते पित्तथी जिराये, रस रूप फेरबाये । १४९

अन्न आदि भोजन जो मनुष्य इस जगत् में खाता है, वह पित्त से
पचता है और फिर उसका रस बन जाता है ।

रस देह चक्र नाड़ी, घूमे परीण मनगी,
फरि फेर सप्त धातू, जागे जरी जमणयी । १५१

यह भोजन पचकर उसमें से बना हुआ रस देह की नाड़ियों के चक्र में घूमता है। इसी घुमाव के कारण देह में सप्त धातुयें बनती (रस, मास, मेद, मज्जा, रक्त, शुक्र और अस्थि ये सात धातुयें हैं)।

ते सूक्ष्म थाय ज्यारे, मननो अहार सारे,
पण अन्न धर्मियोना, तेथी थरो किनारे । १५२

जब ये सब धातुयें बनकर इनमें सूक्ष्मत्व उत्पन्न होता है तब वा मन का आहार बन जाता है लेकिन उससे मन की ऊर्मियाँ अलग नहीं होती हैं।

अभ्यास योग द्वारा, मन रोकवा करे जो,
ना अन्न खाय सारुं, मन पर असर करे जो । १५३

जो साधक योग के अभ्यास-द्वारा मन के रोकने का प्रयत्न करता है, वह यदि शुद्ध अन्न नहीं खायेगा तो उसके मन पर असर जरूर पड़ेगा।

तेथी विचार बगळी, ने हीन कर्म थाय,
चित्त चालतू रुकेना, ना योग सिद्ध थाय । १५४

उस तामसी अन्न से विचार बिगड़ेंगे और कर्म भी हीन होंगे। चित्त की चंचलता नहीं रुकती और उससे योग भी सिद्ध नहीं होता। अर्थात् शुद्ध आहार-विहार से ही योग सिद्ध होता है।

कुत्सित विचारवाळा, साथे रही न खाबूं,
भिच्छा न मांगवी त्यां, तेनूं न अन्न खाबूं । १५५

नीच विचारवाले मनुष्यों के पास बैठकर खाना नहीं चाहिए। यदि तुम संन्यासी हो तो ऐसे मनुष्य के यहाँ भिक्षा भी नहीं माँगनी चाहिए और उसका अन्न भी नहीं खाना चाहिए।

रस स्वाद गुण त्रणना, तेनो विचार करवो,
जे अन्न हाथ आवे त्यां ब्रह्म भाव धरवो । १५५

स्वादिष्ट राजसी, सात्विक या तामसी जैसा भोजन सामने आवे,
उत्ते रस और स्वाद के कारण वैसे ही नहीं खाने लगना चाहिए, बल्कि
जब अन्न खाने को मिले तब प्रभु का ध्यान करके भोजन करे । इससे
अन्न पाथक नहीं होता ।

जमनार ब्रह्म ध्यावो, ते अन्न ब्रह्म रूप,
ते ब्रह्म थी जणायूँ, छे ब्रह्म तत्स्वरूप । १५६

जो खानेवाला है, वह ब्रह्म का ध्यान करे । अन्न में भी ब्रह्म को
देखे क्योंकि वह अन्न ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है और ब्रह्म ही उसका
रूप है ।

जे आयु, वर्धनी छे, उत्साह बल बधारे,
आरोग्य प्रेम मुखने, पोषी अन्नन्द धारे । १५७

इस प्रकार ध्यान करके यदि व्यक्ति भोजन करता है, तो भोजन की
कुलित वृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं और इससे आयु, उत्साह तथा बल
की वृद्धि होती है और आरोग्य, प्रेम तथा सुख को देकर आनन्द
बढ़ाता है ।

रसयुक्तस्निग्ध भोजन, छे सात्विकी सुणो जन,
साता विकार नाना, ना थाय शुद्ध भोजन । १५८

रसयुक्त और चिकना भोजन सात्विकी भोजन है । उसके
खाने से नाना प्रकार के विकार पैदा नहीं होते और वह शुद्ध
भोजन कहलाता है ।

फट्त्वन्त सप्पण खारा, अतिरुद्ध तीव्र तीखां,
आहार राजसी जे, जणता कुरोय फीकां । १५९

बड़वा, गूढ़ा, गर्म, खारा, अति सूखा और बहुत मिर्चवाला—ये सब राजसी आहार हैं, इन्हें खाने से क्रूरोग पैदा होते हैं।

ते शोकमां सतारे, दिल दाहने बधारे,
दुःखना उमार जारी, करवा न नेह धारे। १६०

ये राजसी भोजन खाने से मन में रुसापन यानी शोक हो जाता है, मन जलने लगता है (शारीरिक और मानसिक दाह बढती है), दुःख का उमार जारी रहता है, बुरे विचार आते हैं और निष्काम प्रेम नहीं हो सकता।

बगडेल अर्ध पाक्यां, रसहीन गन्ध खोटी,
बासी जमेल पठां, अहकेल बुद्धि खोटी। १६१

जो फल बिगड़ा या सड़ा हुआ हो, आधा पका, रसहीन, दुर्गन्धि-वाला हो और जो अन्न बासी हो, खाया हुआ हो, जूठा हो, त्यागा हुआ हो और जिसे बुरे विचारवाले व्यक्ति ने छुआ हो—

ते अन्न तामसी छे, जे खाय बुद्धि खारो,
चोरी तथा छिनाळी, पर पीढवा जुगारी। १६२

वह तामसी भोजन है। उसने खाने से बुद्धि खराब हो जाती है। ऐसे अन्न खाने से चोरी, पर स्त्री-गमन, दूसरों को दुख देने की और जुआ आदि खेलने की इच्छा पैदा होती है।

तेयी बचीने चालो, साधो न सर्व संगे,
ते जो न थाय तो आ, उपाय पाळ संगे। १६३

इसलिए दुनियाँ में बहुत सँभलकर रहना चाहिए, सबके साथ नहीं खाना चाहिए। अगर ऐसा न हो सके तो नीचे लिखा उपाय पालन करो—

निज मन्त्र भावनामां, होमो जमो प्रसंगे,
ना दोष अन्न लागे, ज्यां जाओ साओ रगे । १६४

ऐसे श्रवण पर अन्न को अपने मन्त्र की भावना में होम करके
राओ तो अन्न वा दाघ भस्म हो जायेगा और खानेवाले को दोष नही
लगेगा । इस रीति से तुम कहा भी जाकर जा सकते हो ।

अनुकूल काल पामो, कर प्राण यज्ञ सामो,
नीचे लिखेल मन्त्रो, आपे सदा बिसामो । १६५

यदि समय अनुकूल हो तो नीचे लिखे मन्त्रों से प्राणयज्ञ करना,
इससे भोजन की खराबियाँ नष्ट होकर आराम मिलेगा ।

जे अन्न सामने छे, पहेलो गरास लानी,
कर ध्यान महा वेदी, आत्मा अनल जगावी । १६६

जो अन्न सामने आये, उसके पहले ग्रास को उठाकर ब्रह्मरूप वेदी
का ध्यान करके, आत्मा की अग्नि जलाकर—

जठरामि होम 'प्राणाय स्वाहा' मन्त्र बोली,
तो प्राण धाय तप्त, ने धाय तप्त चक्षु । १६७

'प्राणाय स्वाहा' मन्त्र से जठरामि में हवन करना । उसमें प्राण
तप्त होते हैं, प्राण की इन्द्री चक्षु (नेत्र) तप्त होते हैं ।

जो नेत्र तप्त धाय, आदित्य तप्त खोली,
आदित्य चौ रिलावे, तो त्यां रक्षुं जे सब । १६८

नेत्र के तप्त होने पर उसका देवत्व सूर्य भी वृत्त होगा, सूर्य के वृत्त
होने से आकाशमण्डल भी वृत्त होगा ।

ते तप्त धाय तेथी, ठूठे पशु प्रजा जे,
ते जो प्रसन्न घोषे, श्री ब्रह्म सर्वमां जे । १६९

आकाशमण्डल के तृप्त होने से वहाँ रहनेवाली प्रजा और पशु प्रसन्न होंगे और उसमें रहनेवाला ब्रह्म प्रसन्न होकर सन्तुष्ट हो जायगा ।

श्रीजो गरस 'अपानाय स्वाहा' मन्त्र होमे,

तो ध्यान तृप्त थावाँ, जग ओत्र तृप्त होमे । १७०

दूसरे प्रास को 'अपानाय स्वाहा' मन्त्र कहकर हवन करना, उसके ध्यान तृप्त होगा, विश्व के ज्ञान तृप्त होंगे ।

ते चन्द्र तोषकारी, दिक् सोमयी ठरे छे,

दिक् सोम तृप्त थाये, तो सबे त्यां रखूँ जे । १७१

उससे चन्द्रमा सन्तुष्ट होगा और चन्द्रमा की दिशाएँ भी तृप्त होंगी । दिशाओं के तृप्त होने पर वहाँ जो कुछ भी है, वह सब तृप्त हो जायेगा ।

ते तृप्त थाय तेथी, ब्रूठे पशू प्रजा जे,

ते जो प्रसन्न तोपे, श्री ब्रह्म सर्वमां जे । १७२

उस सबके तृप्त होने से वहाँ की प्रजा तथा पशु प्रसन्न होंगे और वहाँ रहनेवाला ब्रह्म भी प्रसन्न होगा ।

श्रीजो हुं ने 'अपानाय स्वाहा' मन्त्र लप्पी,

स्यां तृप्त थाय वाणी, तेथी प्रसन्न अम्पी । १७३

तीसरा प्रास लेकर 'अपानाय स्वाहा' मन्त्र से हवन करना, उससे वाणी प्रसन्न होगी । वाणी के प्रसन्न होने पर उसकी देवत अग्नि प्रसन्न होगी ।

तो तोष पामवी भू; पृथ्वि अन्नल धरया जे,

ब्रूठे प्रजा पशू ने, श्री ब्रह्म सर्वमां जे । १७४

उसमें इस पृथ्वी का गोलता तृप्त होगा और उसमें रहनेवाली अग्नि

तृप्त होगी। उनमें रहनेवाली प्रजा, पशु और उनमें रहनेवाले ब्रह्म भी सन्तुष्ट होंगे।

चोथु हवन 'समानाय स्वाहा' मन्त्र तोपे,

मन मेघ विष्टु त्यां जे, पशुने प्रजा प्रभू जे। १७५

चौथा प्रास 'समानाय स्वाहा' कहकर हवन करने से मनरूपी बादल की बिजली तथा उसमें रहनेवाली प्रजा, पशु और ब्रह्म सन्तुष्ट हो जायेंगे।

त्यां पांचमी 'उदानाय स्वाहा' तोपती जे,

त्वक्, वायु, व्योम त्यानी, पशुने प्रजा प्रभू जे। १७६

पाँचवें प्रास को 'उदानाय' मन्त्र कहकर हवन करो। इससे त्वचा, वायु, आकाश, वहाँ की प्रजा, पशु और ब्रह्मा सबको सन्तोष होगा।

जे यज्ञ आ फरे छे, ते विघने जमाडे,

अन्तर्तणा विभूने, संतोष मां रमाडे। १७७

ऊपर लिखी विधि से जो यज्ञ करता है, वह सारे विश्व को भोजन कराता है, उसके अन्तर में रहनेवाले विभु को भी सन्तोष मिलता है।

विज्ञान योग

नीचे तीन प्रकार के यज्ञ बताये गये हैं—

आशा तजो फलोनी, कर्तव्य ध्यान धारी,

स्थिर प्रज्ञ यज्ञ कर्ता, नी सात्त्विकी किनारी। १७८

भेषज, मान, धन और पुण्य इत्यादि फलों की आशा न रखते हुये केवल कर्तव्य को ध्यान में रखकर स्थिर और दृढ़ बुद्धि से किया हुआ यज्ञ सात्त्विकी यज्ञ कहलाता है।

आशा घरी फलोनी दम्भार्थ वा करे जो,
ते यक्ष राजसी छे, निज नाममां बरे जो । १७६

जो फलों की आशा रखकर, दम्भ के साथ अपना नाम बटाने के लिये यक्ष किया जाता है, वह राजसी यक्ष कहलाता है ।

विधिहीन दान मन्त्रो, ने दक्षिणा विनाना,
भद्रा विना करेला, ते तामसी दिषाना । १८०

जो यक्ष विधिरहित, दानरहित, मन्त्ररहित, भद्रारहित और दक्षिणा दिये बिना किया जाता है, वह तामसी यक्ष कहलाता है ।

नीचे तीन प्रकार की तपस्याएँ बताई हैं—

विद्वान् देव द्विज श्री, गुरु पाद पद्म पूजा,
ने शौच ब्रह्मचारी, थई ईष्ट पाद पूजा । १८१

विद्वान्, देवता और ब्राह्मण का सम्मान करना और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुये अपने गुरु की सेवा करना सबसे बड़ी इष्ट पाद-पूजा है ।

सन्नम्रता, अहिंसा, तप देहना गणाय,
कार्यिक करे तपस्या, यमधीन ते हणाय । १८२

नम्रता का व्यवहार करना, किसी को कष्ट न पहुँचाना—ये सब देह की तपस्याएँ कहलाती हैं । जो लोग यह तपस्या करते हैं, वे यम (स्वर्ग-नर्क के देनेवाले) से यानी द्वित्व के बन्धन से छूट जाते हैं ।

मननी प्रसन्नता ने, सौम्यत्व आत्म निग्रह,
संशुद्धि भावनानी, शू मौन धैर्य विग्रह । १८३

मन की प्रसन्नता, सौम्यता (शान्ति), आत्म-निग्रह (मन को

उच्च गुणों में स्थित करने का प्रयत्न करना), भावना की संशुद्धि, मौन रहना, धैर्य रखना—

आ मानसी प्रवृत्ति, तप साधना करे तो,
मनसा करे तपस्या, ना मृत्युभी डरे तो । १८४

ये सब मन की प्रवृत्तियाँ कहलाती हैं । जो इस प्रकार तप की साधना करता है, उसे मृत्यु का डर नहीं रहता ।

ना वाक्य धोल एवा, जेथी दुभाय कोनू,
मन, धोल सत्य प्रिय हीत, चित जे लुभाय कोनू । १८५

ऐसे शब्द मत धोलो, जिनसे किसी के चित्त में दुःख हो । सत्य भी ऐसा बोलना चाहिये, जो सुननेवाले का मन प्रसन्न करे ।

स्वाध्यायनू मनन कर, ते वाचिकी तपस्या,
अणु आ प्रकार तपना, कर चित्तथी तपस्या । १८६

यह सब तथा अपने हितकर बातों का चिन्तन करना और ईश्वर का स्मरण यह वाचिकी तपस्या है । ऐसे उपर्युक्त रीति से कायिक, मानसिक और वाचिक तपस्या करने से मनुष्य की उन्नति सरलता से होती है ।

अथ सार्विक, राजसी और तामसी तपस्या किसे कहते हैं, यह नीचे बताया गया है—

अद्धा फलो तजीने, स्थिर चित्तथी करे जो,
ते सात्विकी तपस्या, नर धन्य ते करे जो । १८७

फलो की आशा त्याग कर अद्धा से और स्थिरचित्त रहकर जो तपस्या की जाती है, वह सात्विकी तपस्या कहलाती है । ऐसी तपस्या करनेवाले मनुष्य धन्य है ।

सत्कार, मान, पूजाना, अर्थ दम्भणी जे,
जन आदरे तपस्या, जो राजसी यती ते । १८८

सत्कार, मान, पूजा की इच्छा रखकर और पाखण्ड के साथ जो तपस्या की जाती है, वह राजसी तपस्या कहलाती है ।

हठ, फट, देह आपी, पर नाश कारणे जो,
लोको करे तपस्या, ते तामसी गणे जो । १८९

दूसरों का नाश करने के लिये हठ करके शरीर को कष्ट देते हुए जो तपस्या की जाती है, वह तामसी तपस्या कहलाती है ।

दान तीन प्रकार के कहे गये हैं—

उपयुक्त स्थान समुचित, समये जो दान आपो,
दातव्य भावनाभी, सत्पात्र मान आपो । १९०

उपयुक्त स्थान पर उपयुक्त समय पर दातव्यभाव से सत्पात्र को सम्मान देते हुये—

बदला तणी दूराशा, मनमां न स्थान पामे,
ते दान सात्विकी छे, मनमां न मान पामे । १९१

और बदले की दुराशा रखते बिना और अभिमान किये बिना जो दान किया जाता है, वह सात्विकी कहलाता है ।

उपकार ने ठेकाणे, उपकार भाव राखी,
फल आश दुःखयी वा, दे दान भेद राखी । १९२

उपकार के बदले में उपकार करने की इच्छा से, पुण्य या उन्नति के फल की आशा से या दुखी होकर मन में भेद रखकर इच्छा न हो तो भी दान देना—

ते दान राजसी छे, दिलदार दिल न देखे,

आ काम आवरो तो, आपो कही परेखे । १६३

यह राजसी दान है । ऐसे दान के समय दान लेनेवाले सच्चे दिल के आदमी को देनेवाले वा दिल नहीं दीप्तता है क्योंकि वह दान बदले की आशा से दिया गया है कि किसी दिन यह काम आयेगा ।

ना स्थान युक्त पेखे, ना कालपात्र देखे,

अपमान ने अवज्ञा, करतो स्वमान देखे । १६४

जो दान युक्त स्थान देखे बिना और समय तथा पात्र देखे बिना, अभिमान में भरकर, अपमान और अवज्ञा के साथ, अपने सम्मान के लिये दिया जाता है—

ते दान तामसी छे, क्यां भावना मळे त्यां,

दामू न दान आपे, क्यां कामना फळे त्यां । १६५

वह तामसी दान कहलाता है । ऐसे दान देने में भावना तो होती ही नहीं । पात्र में धन होते हुए भी जो धन दान न दे, उसकी कामना किस प्रकार पूरी हो सकती है !

भद्धा बिना करे जे, क्यां पामशे फलो तो,

फल आश त्यागनी क्यां, वातो करो कळो तो । १६६

भद्धा रखे बिना दान करने से फल नहीं मिलता और जहाँ भद्धा नही होगी वहाँ फलत्याग की आशा रखने की बात करनी ही व्यर्थ है ।

दान के प्रकार सुनिये—

प्रत्येक भूतमां जे, अणु मात्र-सूतमां जे,

व्याप्यो अखंड रूपे, अवकाश पूर्णमां-जे । १६७

प्रभु प्रत्येक व्यक्ति में, हर तरफ में और अणु में अणुएँ रूप से, और आकाश में पूर्ण रूप में व्याप्त है।

जो सर्वमां रहेलो, छे सर्व रूप पोते,
छे रूप क्यां अरूपी, जे भाव सूप पोते। १६८

यह सर्वव्यापी है, यह सर्वरूपी है, उस अरूपा का कोई रूप नहीं है। यह सब भावनाओं का सार है।

अणुमां अकारामां जे, छे सूक्ष्म ने महत्तम,
आविभक्त अव्ययी जे, विण अन्त छे बृहत्तम। १६९

यह एक अणु में भी उतना हो मर चुका है, जितना आकाश में। यह सूक्ष्म में भी पूर्ण है और बड़े में बड़ा वस्तु में भी पूर्ण है। उसके हिस्से नहीं हो सकते, उसका व्यय नहीं हो सकता, उसका अन्त नहीं हो सकता—यह अनन्त है और बड़े से बड़ा है।

जो ओलखे विभूने, आ ज्ञान सात्विकी छे,
जरनो करो तपासी, ले मूल तारिकी छे। २००

ऐसे व्यापक प्रभु का विचार करके उसे पहचानने का जो प्रयत्न किया जाता है, वह सात्विकी ज्ञान कहलाता है। भरने में से जो उत्तमोत्तम दोहन मँड रही है, उसके तत्वमय मूल को पकड़ने के लिए चित्त को लगाकर प्रभु का पहचानना सात्विकी ज्ञान है।

जे ज्ञान भिन्न भावे, अस्तित्वने जतावे,
नानात्व भावनामां, जे भूतने बतावे। २०१

जिस ज्ञान से व्यक्ति भिन्न भिन्न भावों में अर्थात् अपने से अलग प्रभु के स्वरूप को देखता है और जो नाना प्रकार की भावनाओं में ईश्वर के अस्तित्व को देखता है—

ते ज्ञान राजसी छे, जो अन्तरे तपासी,

फरती क्रिया बतावे, मन रंग भार भासी । २०२

वह ज्ञान राजसी है । यदि तू अन्तर में घुमकर अर्थात् विचार करके उसका अध्ययन करेगा तो तुम्हारा अन्तर (मन) स्वयं ही निर्णय कर लेगा ।

छे एक देह चासी, परमात्मा समस्त,

छे एक देश चासी, ते एक कार्य मस्त । २०३

ईश्वर एक देह में रहनेवाला है, एक ही स्थान पर रहता है और एक ही काम में मस्त होकर काम करता है—

तत्त्वार्थमां न बुद्धी, मन गर्त भेक जेबू,

ते ज्ञान तामसी छे, ते जो ठरे न तेबू । २०४

ऐसा विचार करनेवाले की बुद्धि तत्त्वार्थ में नहीं होती । उसका मन कुपे के मेढक के समान संकुचित होता है और वह व्यक्ति स्थिर चित्त वाला नहीं होता । ऐसे ज्ञान को तामसी ज्ञान कहते हैं ।

नीचे कर्म के प्रकार बताये गये हैं—

जे कर्म नित्य थाय, नियमे रही सदाय,

आसक्ति राग द्वेषो, ने कामना तजाय । २०५

जो कर्म नित्य नियमानुसार किये जाते हैं, और जो आसक्ति तथा रागद्वेष और कामनारहित होते हैं;

ना कर्म फल जोचा, जेनू हियूं तणाय,

ते कर्म सात्त्विकी ने, ते दिव्य जो गणाय । २०६

सम्पूर्ण कर्मों से मन को हटाकर, कर्म के फल में मन न लगाकर

जो कार्य किया जाता है—वह सात्विकी कर्म है। ऐसा कर्म दिव्य गिना जाता है।

कामेप्सु भावना मां, अभिमानथी प्रयत्ने,
जे कर्म राजसी ते, जोवाथ छे प्रयत्ने। २०७

जो काम फल की इच्छा (कामना) की भावना से अभिमान के साथ किये जाते हैं, वे राजसी हैं।

जे काल देश शक्ती, व्यय, आय, मित्र सीमा,
परिणाम शोचता ना, ते मूढ तामसी मां। २०८

जो कर्म देश, काल, आय, व्यय, सहायक, शक्ति और परिणाम सोचे बिना किये जाते हैं, वे तामसी कर्म हैं।

आसक्ति होन नाहं, यादी धरी धीरज जे,
उत्साहथी करे जे, मन शोचतो न रज जे। २०९

जिसको विषयों में किसी प्रकार का आकर्षण नहीं है, जो 'मेरा अस्तित्व प्रभु के चरणों में अर्पित है, मैं प्रभु से वृथक् नहीं हूँ'—ऐसा मानता है और जो धीरज धरकर उत्साह के साथ काम करता है।

सिद्धी मळे असिद्धी, बेनी धरे स्पृहा ना,
ते सात्विकी गणाय, कर्ता करे स्पृहा ना। २१०

और जिसमें सफलता या असफलता के लिये जरा भी स्पृहा (इच्छा) नहीं है, वह कर्ता सात्विकी कहलाता है।

रागी फलो न छोडे, लोमी ममत्व मोदी,
छे शोक, हर्ष कर्ता, ते राजसी कुट्रोदी। २११

जो दुनियाँ के विषयों में लगा है, सब फलों को भोगना चाहता है,

लोभ, मोह और ममत्व से भरा हुआ है और जो बात-बात में शोक, हर्ष तथा ब्रंह किया करता है, वह कर्ता राजगी कहलाता है ।

राखे न लक्ष कर्म, शठ आलसी अकर्मा,
दुःखमां रहे विषादी, संतोष क्यां कुकर्मा । २१२

जिसका लक्ष्य कर्त्तव्य की तरफ नहीं रहता, जो दुष्ट और आलसी है, जिसकी इच्छा काम करने की नहीं होती और जरा में दुःख में जो राने लगता है—ऐसे कुकर्मा को सन्तोष कैसे मिल सकता है !

छे दीर्घ सूत्र तेनो, निज मन्त्रने अतोपी,
कर्ता ते तामसी छे, विष बीज छेक दोपी । २१३

जो धीरे-धीरे काम करनेवाला अर्थात् सुस्त है, जिसे अपने मन्त्र में असन्तोष है, वह अन्त तक अपने में दोषयुक्त विष के बीज बोया करता है । ऐसा करनेवाला तामसी है (आलस्य और अकर्म—ये तामसी कर्ता की जड़ हैं) ।

बुद्धि के प्रकार ये हैं—

जेनी प्रवृत्ति धर्म, छे पापधी निवृत्ती,
क्यां काम केम करवू, तेमां सजग प्रवृत्ति । २१४

जिसकी प्रवृत्ति केवल धर्म (सत्य) की तरफ है और पाप से जिसकी बुद्धि ने निवृत्ति पाली है और किस जगह कौन सा काम करना—इस बात में जिसकी प्रवृत्ति सजग है ।

शू काम बंध थाय, छे सार मोक्ष शा मा,
जे बुद्धि जाणतो आ, ते सात्विकी नशामां । २१५

अगर व्यक्ति क्रियारहित हो जाय तो मुक्ति कहाँ से मिलेगी ? जो बुद्धि इस बात को जानती है, वह सात्विकी बुद्धि है ।

जे धर्मने अधर्म, फावे न निश्चयेथी,
कर्तव्य मांही चूके, ते राजसी नशामां । २१६

‘क्या करना क्या न करना’ इसका निश्चय जो नहीं कर सकता और जो कर्तव्यपालन में चूक जाता है, वह राजसी नशे में है ।

आ पाप धर्म भासे, हित देखतो अहित मां,
अज्ञान आवरणमां, ते तामसी नशामां । २१७

जो प्रत्येक स्वार्थ के काम को ही धर्म समझती है (अर्थात् स्वार्थी है); जो अहित में ही अपने हित को देखती है और जो बुद्धि अज्ञान के पर्दे में ढँकी हुई है, वह तामसी बुद्धि है ।

धीरज के प्रकार ये हैं—

जे धैर्य चित्त रोके, मन चैपिकी क्रियाथी,
योगे घरी जडे जे, धी चालती क्रियाथी । २१८

जो धीरज मन को विषय की क्रियाओं से रोकने में सहायक होता है, जिससे योग के अभ्यास में मन चिपक जाता है और जिसकी सहायता से युक्त क्रिया करने में बुद्धि की प्रेरणा मिलती है—

ते धैर्य सात्विकी छे, व्यभिचार ज्यां न धाम्ने,
निज अंग जंग जोरे, माया अनल न धाम्ने । २१९

वह धैर्य सात्विकी है । वहाँ व्यभिचार सत्ता नहीं है और अपनी धारणा शक्ति की तीव्रता से मायारूपी अग्नि जिसे नहीं जलाती है ।

जे धैर्य सिद्धि आपे, धर्मार्थ कामनानी,
ते, राजसी फलोमां, ज्यां धून कामनानी । २२०

जो धीरज धर्म, धर्म और कामनों की सिद्धि देनेवाला है और

जिससे कामना की ही धुन लगी रहती है, वह धीरे-धीरे राजसी कहाता है।

जेथी न ऊँच जाय, भय शोकने विवाद,
जो नित्य से नचा छे, ईर्ष्या अने विपाद । २२१

जिस धैर्य से नींद बहुत आती है; रोज नये-नये भय, शोक, विवाद, ईर्ष्या और विपाद पैदा होते हैं—

ते धैर्य तामसी छे, जेमां कुबुद्धि ताये,
ते धैर्य ना गणाय, आलस्य शुद्धि ताये । २२२

वह तामसी धैर्य है। वह मनुष्य को कुबुद्धि और आलस्य की ओर खींच ले जाता है इसलिये उस धैर्य की धैर्य में गणना नहीं की जा सकती।

आ जो गुणो गणाय, ते सब बुद्धि बांधे,
जो तो स्वभाव तारे, क्यां तार सार सांधे । २२३

ऊपर कहे हुये गुणों में प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि बँधी रहती है। प्रत्येक गुण को अपने स्वभाव के अनुसार व्यक्ति अनुभव करता है। क हमारी बुद्धि उसके तार में बँधी हुई है; अब उसमें से छूटे कैसे।

रण रम्य रंग नाचे, रसमां स्वभाव तेना,
जो विचार जंगे, तो नाच रंग तेना । २२४

इस वधरूपी युद्ध के रम्य नाच में प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार रस में कँसकर नाचता है। इसलिये वह विचाररूपी युद्ध में विजयी होकर सत्य विचार के रङ्ग में नाच।

आ आवती जती छे, झाले न हाय चूके,
धूं नाचतो न चूके, तो कण्ठ हाय मूके । २२५

यह माया आने-जानेवाली है, यह संसार को भुलावे में डालती है

और नये-नये नाटक दिखाती है। इसलिये यदि प्रभु तेरा हाथ 'न पकड़ेगा तो तू नाचने में चूक जायगा। यदि तू अपनी हंशियारी से नाचने में चूकता नहीं है तो माया तेरे गले में हाथ डालकर तुझे पेंसा लेगी।

शू द्रव्य गूणमां छे, जो तू फसाय ना तो,
तारा रचेल रंगे, तू कां न नाच गातो। २१६

हे जीव ! तू जैसा असल बात वो सोच ! इन तत्वों के गुणों में क्या रक्ता है ! यदि तेरा मन इस नाटक के एक्टिङ्ग (अभिनय) में न कैसे और तू समझ ले कि यह रङ्ग तेरा ही बनाया है, तो तू चाहे जितना नाचे, तुझे कुछ भी दोष नहीं लगेगा।

जो एक विश्वमां छे, 'मोती' जडेल नागी,
तेनूज नाम माया, तू नाच संग जागी। २१७

यदि तुझे जगता का अध्ययन करना है तो एक ही उपाय है। इस विश्व में एक ही चीज है, जिसे माया कहते हैं और जो नहीं है, उसमें मोती जड़ा हुआ है। इसे तू अच्छी तरह समझ ले और जागता हुआ नाच कर। यदि भुलावे में पड़ा तो माया तुझे खा जायेगी।

आंखो मळे पडे तो, चांणे चढी ते छाती,
उठायना न भाले, कर श्री गुरु दयायी। २१८

यदि कहा उस माया के साथ नाचने में जरा सो नाद आ गई तो वह तुझे पटक कर तेरी छाती पर चढ़ कर तुझे दबा देगी। उस समय यदि गुरु दया करके तेरा हाथ नहीं पकड़ेगा तो तू उठ नहीं सकेगा।

हुंशोयार जो कहूँ हूँ, आ मार्ग चाल चेती,
'मोती' पड़े न वारूँ, कर राख माल चेती । २२६

इसीलिये गुरुदेव शिष्य से कहते हैं कि तू हेशियार रहः। तेरे पास जो मोती है, वह गिर न जाय, इसके लिये उसको अच्छी तरह से मकड़ कर मार्ग में चैतन्य हांकर चल ।

जो भूलयो पड़े तो, लूटी ने मारो ते,
खोषाय माल सारो 'मोती' खरी, जूरो ते । २३०

यदि यह मोती भूज से भी गिर जायेगा तो माया तुझे लूट कर मारेगी और तेरा माल अर्थात् तेरी सब कमाई भी मष्ट हो जायेगी ।

योग वर्णन

अभ्यास योगनो ते, जो हुं तुने घताऊँ,
ते साधता सदा तूँ, पामे मुने जताबूँ । २३१

गुरुदेव शिष्य से कहते हैं कि अब मैं तुझे योग का अभ्यास बताता हूँ । उसका यादन करने से तू सदा मुझे पायेगा और मेरा ही जैसा हो जायेगा ।

व्यवहार भेद साधन, योगो घणा प्रकारे,
प्राधान चार भेदो, सूख थाय जे प्रकारे । २३२

साधन के व्यवहार-भेद से योग बहुत प्रकार के होते हैं, पर उनमें मुख्य योग चार हैं । वे कैसे किए जाते हैं, मैं तुझसे कहता हूँ, सुन ।

लघ, मन्त्र, राज, हठजो, अभ्यासता विभेदो,
कर एक पूर्ण तपथी, जग जाय भोग भेदो । २३३

लययोग, मन्त्रयोग, राजयोग और हठयोग—ये योगाम्पास के चार प्रधान भेद हैं। इनमें से यदि एक भी पूर्ण तपश्चर्या के साथ किया जाय तो व्यक्ति जगत् के भोगों का भेदन करके पार हो सकता है।

अब उसकी अवस्था बताता हूँ।

तेनो सूणो अवस्था, आरम्भ. घट परिचय,
निष्पन्ति सर्वमां जे, आचार भेद निश्चय। २३४

‘प्रथम सीढ़ी यह है कि गुरुदेव के शब्दों को अन्तर में स्थित करके उसके अनुकूल अभ्यास करना। प्रत्येक लक्ष्य का अनुभव प्राप्त करना दूसरी सीढ़ी है। प्रभु में तन्मय होना तीसरी सीढ़ी है। चौथी सीढ़ी है तत्व का ध्यान करके तत्व-दैवत्व को सम्मुख कर लेना (साक्षात्कार करना)।

मन्त्र योग

जो मन्त्र मातृकाधी आ शब्द बीज जागे,
ते सत्य गूण दावे, निज सत्य अंग जागे। २३५

मन्त्र के साथ मातृका का जप करने से शब्दबीज का विस्फोट होता है, और उनके तत्व का ध्यान करके तत्व-दैवत्व को सम्मुख कर सकता है।

ने ध्येय देवतानां, मनमा गुणो जगाडे,
मन ते जपो गुणोनी, छबी-रूप सद्यपाडे। २३६

जिस देवता का तुम ध्यान करोगे, उसी देवता के गुण तुम्हारे मन में उत्पन्न होंगे। इस प्रकार सब गुण तुम्हारे मन में उतरते-उतरते एक दिन तुममें आ जायेंगे और तुम भी ईश्वर हो जाओगे। इसलिए तुम मन में उन गुणों को उत्पन्न करो।

अणिमादि सिद्धि क्रम जो, भोगे न ज्ञान पामे,
जेथी ठरी सुठोरे, ले स्वाद महा जामे । २३७

चिन्ते अणिमा आदि अष्ट-सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, वे यदि उनको भोगेंगे तो मिर जायेंगे, यदि न भोगेंगे तो उनके ज्ञान प्राप्त हो जायेगा । ज्ञान उत्पन्न होने पर अच्छे स्थान में बैठकर वे उसका मस्त होकर स्वाद लेंगे ।

आ मन्त्रयोगने जे, सत्सावको बधारे,
ते मुक्त मुक्ति पामे, गुरुनी कृपा करारे । २३८

जो सत्सावरु इस मन्त्रयोग को उचित रीति से करता है और इन सिद्धियों में पँसता नहीं है, वह इस विश्व में गुरु की कृपा (किनारे को पाकर) में अवश्य ही मुक्त हो जाता है ।

कानिष्ठ साधकोने, आ योग सिद्धि आपे,
चित्त अन्य जो रमे ना, कर मन्त्र सिद्धि जापे । २३९

जिस साधक में किसी भी दूसरे योग के करने की सामर्थ्य नहीं है, उसे यह मन्त्रयोग सिद्ध करने में अधिक श्रम न हागा, यदि उसका मन दूसरी जगह न जाये तो ।

लययोग

लय योग चित्त जेथी, लय कीटि कर्म पामे,
ते निष्कलौ प्रभूनुं, ज्यों ध्यान चित्त पामे । २४०

लययोग के करने से मन में रहे हुए अनेक कर्मबीजाँ का नाश होता है, और न जान सके ऐसे प्रभु का ध्यान मन में स्थिर होता है ।

स्वाये पिये रमे ने, चाले सुपुष्टि सपने,
जे एक ब्रह्म ध्याये, बीजा तणु न सपने । २४१

लययोग के करने से जिमरा चित्त एकाग्र हो जाता है, उसे खाने-पीने और खेलने में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती। स्वप्न में भी उसे सुषुप्ति अवस्था का भान रहता है। एकमात्र ब्रह्म का ही ध्यान रहता है, और किसी वस्तु का उसे स्वप्न में भी ध्यान नहीं होता।

छे ध्यान जीवने जे, ते तेजमां समाय,
लय योग विश्व विभूमां, अन्तर जई समाय। २४२

जो जीव मन में जिस चीज का ध्यान करता है, वह उसी का स्वरूप बन जाता है। इसी तरह लययोग का अभ्यास करनेवाला विश्वविभु के अन्तर में समा जाता है।

हठयोग

हठयोग जे सुणो ते पट भाव भावना मां,

पट अङ्ग ते तणा जो, अभ्यास जीव सामा। २४३

हठयोग के क्या अर्थ है, वह सुनो। हठयोग के छः अङ्ग हैं। जित्त जीव को उसका अभ्यास करना हो, उसे इन छः अङ्गों को अपने समुत्त ररतना चाहिये।

आसन ने प्राण संयम, आहार प्रत्ययी मां,

ते ध्यान धारणा ने, प्रत्यक समाधि सीमा। २४४

ये छः अङ्ग निम्नलिखित हैं—

१ हठ आसन, २ प्राणायाम, ३ मुक्तमोजन, ४ ध्यान, ५ धारणा, और ६ सविकल्प समाधि।

यम ने नियम मळी, बे, अप्टाङ्ग योग जोगे,

मननी निवृत्ति याशे, जो जाग योग जोगे। २४५

ऊपर कहे हुए छः अङ्गों के साथ यम और नियम मिलकर योग के कुल आठ अङ्ग हैं। इन आठों अङ्गों को सामने रखकर मन की निवृत्ति हो जाती है।

मुद्रात्रयी त्रिवन्धन, ने देहनी किया त्रण,
आ द्रणना त्रिभेदो, योगे कहूँ करी गए। २४६

हठयोग करने में तीन मुद्राओं, तीन बन्धनों और देह की तीन क्रियाओं—इन तीनों के तीन भेद करने पड़ते हैं, यह सुनो।

मुद्रामहा, महाबन्ध ने खेचरी महावेध,
जालंधरो ह्रियाणी, ने मूलबन्ध मा वेद। २४७

महाबन्ध, महावेध, खेचरी ये तीन मुद्राएँ हैं और जालंधर बन्ध, उड्ड्यान बन्ध तथा मूल बन्ध—ये तीनों बन्ध हैं।

सन्धान दीर्घ प्रणधी, सिद्धान्तनू अयण जे,
आ सर्व योग विद्या, सरसारना लवण जे। २४८

प्राण को मन के साथ जोड़ना, हँकार (प्रणव मन्त्र) को दीर्घ करके (पैलाकर) उच्चारण करना और तत्त्वविज्ञान को सुनना—ये सब योग की विद्या कहलाती हैं। यह सर्व-साधन स्त्री सरोवर के सार का नमक है।

दावा चरण नी एड़ी, योनि परे अढावे,
जमखो चरण पसारी, कर जोरयी चढावे। २४९

अब पहले महाबन्ध के अर्थ क्या हैं, यह सुनो—बायें पैर की एड़ी को योनि और गुदा के बीच के जोड़ पर लगाकर दाहिना पैर लिंग के ऊपर के भाग पर चढ़ाना और दोनों हाथों की हथेलियों को दोनों घुटनों के ऊपर के भाग पर उल्टी दिशा में जोर से दबाना। इससे शरीर का हिलना-डुलना बिल्कुल बन्द हो जाता है।

दाढी हृदय लगाही, पूरक पराण कुम्भक,
धामे धरी सुधारी, दृढ धार छोड़ रेचक । २५०

ठोटी को हृदय (दाढी) पर लगाना । शुरू में आठ मात्रा मनकर श्वास का अन्दर लेना । ३२ मात्रा तक श्वास को अन्दर रोक्ना और फिर १६ मात्रा गिनते-गिनते श्वास को बाहर निकालना । इस निया का प्रमाणवार पूरक, कुम्भक और रेचक कहते हैं । इसको प्राणायाम कहते हैं ।

दाघे करी फरीने कर दक्ष पाद रोकी,
जे पाग छे पसार्यो, ते मांड मांडि रोकी । २५१

बायों पैर लम्बा करके दाया हाथों से पैर के अँगूठे को पकड़ना और सिर का घुटने के पास आड़ाना ।

महायन्ध नाम आ छे, सद्योग आपनारु,
जे को करे जगत मां, ते मुक्ति पामनारु । २५२

इसको महाबन्ध कहते हैं । इससे योग साधा जाता है । इसको जो कोई भी करेगा, वह मुक्ति पा जायेगा ।

आ बन्धने जमावी, पूरक अनन्य धीजे,
करतो स्वकर्ण मुद्रा, गति प्राण आवरी जे । २५३

महावेध के क्या अर्थ हैं; सुनो ! कान में मुद्रा लगाकर पूरक करना—

पुट वे समा क्रम्यायी, वायु स्फुरे बघे छे,
महावेध नाम जेयी, दृढ धारणा बघे छे । २५४

और दोनों पैर सीधे फैलाकर पैरों को जोड़कर वायु को बहुत समय तक रोके रहना । इस क्रिया को महावेध कहते हैं । इसके करने से धारणा-शक्ति बढ़ती है ।

जिह्वा बधारी माली, ने कण्ठ मां मुके जो,
गल छिद्र नासिकाना, पर्दा बंधी रुके जो । २५५

अब खेचरी मुद्रा के अर्थ सुनिये ! पहले जीभ के नीचे के जोड़ को चोंच की धार से धीरे-धीरे काटना । फिर जिह्वा का दोहन करके उसे लम्बी करना । तब नाक और गले का पर्दा बन्द हो जाये, ऐसी रीति से गले में जीभ को रखना ।

मुद्रा ते खेचरी छे, भ्रूमध्य दृष्टि राखे,
योगी करे जरा ने, यम बोक ते न राखे । २५६

इसको खेचरी मुद्रा कहते हैं । इस करके भ्रुकुटि के बीच में ध्यान करने से बुढ़ापे और यम (मृत्यु) का डर नहीं रहता है ।

निज कण्ठ ने सिकोड़ी, हृदये लगावतो जे,
जालन्धराख्य ते छे, दृढता बधारतो जे । २५७

अपने गले के बाहर निकले हुए भाग को सिकोड़ कर, गले को हृदय पर लगाना । इस क्रिया को जालन्धर बन्ध कहते हैं । इसे करने से दृढता बढ़ती है ।

एही बफी दबायी, सङ्कोच योनि केरु,
जेधी अपान ऊठे, ते बन्ध योनि केरु । २५८

एही को लिंग के ऊपर के भाग पर दबाकर योनि को संकुचित करने से अपान वायु ऊपर चढ़ती है । इसे योनि-बन्ध कहते हैं ।

जे प्राण ने सुपुम्ना, प्रेरे दबाव नाखी,
उठे गति प्रवेगे, उड्डियान बन्ध राखी । २५९

फिर उसके ऊपर दबाव डालने से उड्डियान बन्ध होता है और उससे प्राण तथा सुषुम्ना नाड़ी में वेग से गति के उठने की प्रेरणा होती है ।

भेगा अपान प्राणो, ने नाद बिन्दु भेगा,
छे मूलबन्ध जेयी, वे जीव ब्रह्म भेगा । २६०

ऊपर से प्राण और नीचे से अपान के दबाव के बीच में नाद-बिन्दु का विस्फोट होने से जीव आवरण रहित होकर मूलतत्त्व चित्त के सन्मुख आ जायेगा । प्राण और अपान को इस निया को मूलबन्ध कहते हैं ।

नीचे कपाल उपर, पग आसमान जोता,
विपरीत नाम मुद्रा, कर्ता न मृत्यु जोता । २६१

नीचे सिर और ऊपर पैर कर जो शीर्षासन होता है, उसे विपरीत मुद्रा कहते हैं । उसको करनेवाला मृत्यु से परे हो जाता है ।

आहार सूक्ष्म लघु जे, ते यम अने अहिंसा,
नियमो कहुँ बतायूं, जो त्याग कर्म हिंसा । २६२

ग्रन्थास करने के लिये नीचे लिखे दस यमों में से 'सूक्ष्म और लघु आहार' राने का यम और दस नियमों में से 'अहिंसा' का पालन करना विशेष रूप से आवश्यक है नहा तो ग्रन्थास ठीक नहीं होगा ।

आसन प्रधान चारे, जो नाम सांभञ्जीने,
ते पद्म, सिद्ध, भद्रो, ने सिंह ले कञ्जोने । २६३

अब चार प्रकार के प्रधान आसन कहते हैं । उनके नाम ध्यान में रक्त्त — १ पद्मासन, २ सिद्धासन, ३ भद्रासन और ४ सिंह आसन ।

जे योग साधको ने, छे विघ्न रूप दोष,
ते सांभञ्जो कहुँ हूँ, त्यागे स्वचित्त कोष । २६४

अब हठयोग के साधक का विघ्न करनेवाले दोष क्या हैं, उन्हें मुनो और उन दोषों को चित्त में से निकाल दो ।

आलस्य धूर्त चातो, तन्त्रादि साधनो जे,
भूतादि प्रेत विद्या, स्त्री लौल्य बन्धनो जे । २६५

आलस्य, धूर्तता, तन्त्रादि-साधन (मायण, माहन ६०), भूत-प्रेत-विद्या, स्त्री में आसक्ति—ये सब दोष । बन्धन में डालते हैं । इनका त्याग कर दो ।

सुन्दर जमीन गोवो, जेमा न द्वार मोटा,
मत्कुण मशक सतावे, ना कोट जन्तु खोटा । २६६

योग करने के लिये पहले सुन्दर स्थान ढूँढो । उसमें बहुत बड़े रिहती दरवाजे नहा होने चाहिये अपितु उसे गुफा की तरह होना चाहिये । उस स्थान में शरीर को सतानेवाले मच्छर, मक्करी आदि जीव-जन्तु नहा हाने चाहिये ।

धूपादि गुग्गुलोथी, कर स्थान ने सुवासित,
उर्चु नहीं न नीचुं, ते स्थान स्वच्छ वासित । २६७

ऐसे स्थान को पहले गुग्गुलु आदि धूप से सुवासित करे । फिर ममलन भूमि के ऊपर—

स्यां पाथरो निजासन, कुश चर्म, चैल आवृत,
वेसो जई धरीने, पद्मासने दृढ बृत्त । २६८

कुशासन बिछाकर उस पर गुग्गुलु चर्म रखे । उसके ऊपर रेशमी यासन बिछाकर पद्मासन लगाकर दृढ़ व्रत से बैठे ।

अङ्गुष्ठ हाथ जमणे, अवरोधि पिङ्गलाने,
पूरो पवन ईडा मां, पोडश धरो कलाने । २६९

तब दाहिने हाथ से पिगला नाडी को रोक्कर १६ मात्रा गिनते-
गिनते इडा-द्वारा श्वास अन्दर ले जाय।

कुम्भक करो गणीने, मात्राद्वा साठ चार,
रेचक धर्तीस जारी, कर पिङ्गला विचार। २७०

६४ मात्रा तक प्राण को, अन्दर गेरे रहे और ३२ मात्रा पूरी
करते-करते प्राण को बाहर निकाल दे।

शिर हाथ फेरवी ने, जे छोटिका बगाडो,
मात्रा गणाय एक, तेवी दरेक पाडो। २७१

शिर के चारों तरफ घुमाकर चुटर्का बजाना—इसे एक मात्रा कहते
हैं। इस प्रकार १६, ६४ और ३२ मात्रा का एक प्राणायाम करने में
पौने-चार मिनट लगते हैं। यह आरम्भ में नहीं सबता है। इसलिये
इसके आगे समय का प्राणायाम कर सकते हैं।

प्रातः बपोर सायं, ने मध्य रात्रि बेछा,
क्रमथी बघार पंशी, तक जोर चार बेछा। २७२

इस प्रकार प्रातः, देवहर, सायं और प्रथम रात्रि के समय धीरे-धीरे
बटाकर प्रत्येक समय ८० प्राणायाम करना चाहिए।

अभ्यास माम अणुनाथी, शुद्ध थाय नाडी,
आ चिह्न बाह्य भासे, जो शुद्ध थाय नाडी। २७३

इस प्रकार तीन मास के अभ्यास से शरीर की सब नाड़ियाँ शुद्ध हो
जाती हैं, जिसके चिह्न निम्नलिखित हैं—

लघुता शरीर दीपे, जठराग्नि देह कृशता,
मुख तेजमां प्रकाशे, बल बुद्धि भास समता। २७४

शरीर में हृत्फणन आता है, शरीर की दीप्ति बढ़ती है, जठराग्नि

मन्द हो जाती है, देह दुर्बल हो जाती है, मुख पर तेज आ जाता है, चल और बुद्धि बटती है और सबम समत्व दीखने लगता है ।

खारू ने उष्ण खाटु तीरुं सरुत्त शाक,
सेवो अनल न पत्नी, ना पथ चाल थाक । २७५

प्रायःप्राय के अभ्यासी का नमस्कीर्ण, गर्म-उष्ण, नेत्र मिचर्च और कटा शाक नहा पाना चाहिये । उन आग ने पास नहीं बैठना चाहिये और स्त्री का सह नहा करना चाहिये । उस इतना नहा चलना चाहिये कि देह थक जाये ।

न्हायुं न प्रातः माने, उपवास काय क्लेश,
आ सव साधनाथी, योगी रहे हमेश । २७६

बहुत मोरे उठकर उस स्नान नहा करना चाहिये, प्रा नहा खाना चाहिये, जिसमें शरीर को कष्ट पहुँचे । हठयोग ने अभ्यासी न इन सब नियमों का पालन करना आवश्यक है ।

गो धूम सुदृग शाली, धी दूध पथ्य रीर,
जे खाय चालशे ते, आ तेज धार तीर । २७७

गेहूँ, मँग, धी, दूध, खार—यही उग पाना चाहिये । ऐसी खुराक खानेवाला ही तलवार की धार नन तेज (रुठिन) मार्ग पर चल सकता है ।

अग्निमादि सिद्धि सामो, खेचे रमत बताची,
आसन छे चढे छे, गति आसमान फाची । २७८

अग्निमादि अष्टमिद्विर्वाँ उसे प्राप्त होती है और साधक को अपनी और खींचती है । सावक अपने ग्रामन में ऊँचा उठ जाता है ।

सामर्थ्य सिद्धि जगने, जो ते बतावशे सो,
चढतां पड़े स्वसिद्धि, खाशे पटावशे सो । २७९

इस समय जो सावक अपनी सामर्थ्य दिखाता है या सिद्धि का उपयोग करता है, वह गिर जाता है और उसकी सिद्धियाँ उसी को खा जाती हैं।

आ योग विघ्न छे जो, सामर्थ्य ते बतावे,
गूंगा बधिर समो था, तो विश्व ना सतावे । २८०

सिद्धि की सामर्थ्य दिखाना योग में विघ्न-रूप है। उससे व्यक्ति बच नहीं सकता, इसीलिये गौं, बहरे जैसा बनकर रहने की जरूरत है। इससे विश्व उसे नहीं सनायेगा।

जो लोकने तमासो, तू दाखवी ठगे तो,
ना योग भाय पूरो, माया नडे ठगे सो । २८१

यदि तू दुनिया का अपना तमाशा दिखाकर ठगने का प्रयत्न करेगा तो योग पूरा नहीं होगा और माया उसमें बाधा डालकर तुझे ठगेगी।

वायु गये सुषुम्ना, पञ्चादि तत्त्व चेती,
पादादि जानु क्रमनी, फर भूतशुद्धि चेती । २८२

जब अभ्यास करते-करते सुषुम्ना नाड़ी चलने लगे तब तत्त्व में तत्त्व का स्वर करने के निचे पादादि जानु के क्रम में भूतशुद्धि^० करनी चाहिये।

० भूतशुद्धि—चित्त के एकाग्र होने के बाद उसका तत्त्व-विरार में रहित करना अर्थात् 'तत्त्वं तत्त्वे निबन्धयेत्' के लक्ष्य में मन को आकर्षण करनेवाले तत्त्वों का उत्तरांतर लय करना अर्थात् प्रथम भूतत्त्व के जलतत्त्व में लय होने का ध्यान करना। फिर जलतत्त्व के अग्नितत्त्व में, अग्नि के वायु में और वायु के अकाश (सूक्ष्म) में लय होने हुये भाव में ध्यान करना। फिर इस सूक्ष्म स्थान में आत्मा को ध्यान करके

ते पांच धारणामां, तत्त्वो वितत्व थातां,
ते ध्यान पन्थ सीढी, सर कर समाधि जातां । २८३

ऐसी पञ्चेन्द्रियो की धारणा म सर्व तत्त्वों को लय करने के लिए उस ध्यान रूपी सीढी के मार्ग को समाधिस्थ स्थिति में प्रविष्ट होने के पहले पार कर ।

थाये मस्त्रेद तेधी, मर्दन करो स्वगर्दन,
तो तेज वृद्धि थाये, छे स्वेद सार मर्दन । २८४

प्राणायाम करने से जो पसीना आता है, उसे गर्दन पर मलकर मुला देना । इसमें शरीर का तेज बढता है क्योंकि वह पसीना कोई चर्बी ना बिकार नहीं है, अपितु अन्तर में से निकला हुआ सत्त है ।

वायु यथेष्ट धारी, जो शक्ति थाय सारी,
केवल ते कुम्भकी छे, ना रेच पूर जारी । २८५

कुछ अधिक शक्ति प्राप्त होने के बाद पूरक तथा रेचक करने की आवश्यकता नही रहती । जब चाह तब प्राण रोक सकते हैं । इस स्थिति को 'पेबल कुम्भक' कहते हैं ।

फैलाना, इस क्रिया का नाम समाधि है । समाधि का लक्ष्य प्राप्त होने के बाद अर्थात् हृदयाकाश के आत्मामय हो जाने के बाद आत्मा का विस्मरण नही होता अर्थात् मन आत्मामय बन जाता है ।

बहुत जामत् अवस्था में भी अर्थात् विश्व के बाह्य स्थूल कार्य करने पर भी वह स्मरण और आत्मानन्द नही गिरता । अस्तित्व की इस प्रकार की स्थिति को ईश्वरत्व कहते हैं ।

उमी पद को पहुँचे हुये महाब्रह्म (जैसे भगवान् कृष्ण) का जन्म इस मू में किसी समय अपने बहुत कार्य के लिये होता है । उसने विश्व अनन्तार रूप से मानता है ।

केवल मां दिल अलोटे, चित्त वृत्तिनी निवृत्ति,
ते धारणा धरीने ध्याने रमे प्रवृत्ति । २८६

ऐसी रीति से 'केवल कुम्भर' होने पर मन उगमं रम जाता है । चित्तवृत्ति की निवृत्ति होती है । उग निवृत्ति का पाए हुए मन को ध्यान में लगाने में उसकी प्रवृत्ति ध्यान में ही लगी रहेगी ।

लय धाय आत्म ज्योति, आनन्द नी समाधी,
जो योग भोग वाले, जागी जमे समाधी । २८७

तब मन आत्मज्योति में लय देता है और ईश्वर के बराबर आनन्द की समाधि प्राप्त करता है । उस योग में सब भोग जल जाते हैं ।

त्यां ब्रह्म जीवना जे, भेदो यथा मटे तो,
जो एक तत्त्व जागी, आनन्द तत्त्व जोतो । २८८

यहाँ जीव और ब्रह्म के मन भेद मिट जाने हैं और एकमात्र आनन्द ही बाका रह जाता है ।

वज्रोली आमरोली, सहजोली नी किया जे,
तेनोज मर्म भारूँ, मुण शब्द मां किया जे । २८९

इसी प्रकार के योग के लिए तीन प्रकार की दूगरी क्रियाएँ भी हैं । उनके नाम वज्रोली, आम्रली और सहजोली हैं । अब इनका रहस्य कहना हूँ, सुन ।

अमरीकपाय पीतां, नित माध आ क्रियाने,
वज्रोली नान तेनुं, अच्युन यइ जमाने । २९०

बज्रौली* किया करने के समय गुरुचि, अथवा आर गौखरु का काढ़ा पना या अकेले अथवा का काढ़ा पीना । इस क्रिया के करने से साधक अन्युत्तर के प्राप्त करता है ।

रजरङ्ग विश्व भोगे, पण भोग ना सताये,
मन जो न क्या फसे तो, चित्त मस्त योग दावे । २६१

इस क्रिया से साधक के विश्व में भोग भोगते हुए भी भोग सताता नहीं है और यदि मन किसी जगह फँस न जाये तो मन योग में ही मस्त रहता है ।

अण लोक वेद अण छे, अण सन्निने स्वरो अण,
अण अग्नि आ गुणो अण, जो विश्व नी क्रिया अण । २६२

तीन लोक हैं—भू, भुवः और स्वः अर्थात् भूलोक, भुवलोक और स्वर्गलोक । तीन वेद हैं—ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद । तीन संधियों हैं—प्रातः, मध्याह्न और सायं । तीन स्वर हैं—इडा, पिंगला और सुषुम्ना । तीन अग्नि हैं—आहवनीय, गार्हपत्य और वृकाग्नि । तीना

* बज्रौली—यह क्रिया हठयोग की एक उपक्रिया है, जिसका उपयोग योगी लोग ब्रह्मचर्य के भाव को संभालने के लिए करते हैं । कुम्भकादि योग के अभ्यास से इसका कोई विरोध सम्बन्ध नहीं है । यह क्रिया, साधक के अवर्तित मार्ग में चले जाने की सम्भावना होने से और कई साधकों के इसी साधना से उलटे मार्ग में चले जाने से, यहाँ विस्तारपूर्वक नहीं लिखी गई । इसका अभ्यास कठिन और (गलत होने से) रोगकर है इसलिए गुरु के सन्मुखता बिना इसे करना ठीक नहीं है । आत्मसाधनार्थ यह क्रिया इतनी उपयुक्त भी नहीं है ।

गुण हैं—रज, सत और तम तथा इस विश्व की तीन क्रियायें हैं—
उत्पत्ति, स्थिति और लय ।

ग्रण अक्षरी गुणोने, मन राजयोग राखी,
ध्याने अडिग दिल थी, ते सत्त्व दाख चाखी । २६३

ॐकार मन्त्र अ, उ और म इन तीन अक्षरों का घना हुआ है ।
उसमें रज सत तम ये तीनों गुण हैं और उत्पत्ति स्थिति-लय ये तीनों
क्रियायें हैं । इस प्रकार के उक्त मन्त्र का, अपना मन राजयोग में
रखते हुए, निश्चयात्मक मन से ध्यान करनेवाला सद्गुण-रूपी अंगूर को
चखता है ।

हृत् पद्म छे अधोमुख, ने उर्ध्व नाल बाळु,
नीचे प्रकाश बिन्दु, मन त्या फरेष बाळु । २६४

हृदय-कमल का मुँह नीचे है और नाल ऊपर । इसलिए उसका
सारा प्रकाश नीचे पड़ता है । उसके काश-बिन्दु में जाल से भरा हुआ
मन रहता है ।

मात्रार्थ बिन्दु सामा, लय थाय नाद रूपे,
एकत्व भासता त्यां, मोती मराल रूपे । २६५

अर्थ मात्रा नाद बनकर प्रकाश बिन्दु में लय होती है और उस
स्थान पर एकत्व का भाव होता है । वहीं अपना अस्तित्व तेजरूप में
दिखाई पड़ता है ।

राजयोग

बीजाक्षरो परे छे, बिन्दु परे अनन्त,
ते नाद सूक्ष्ममां जे, गुण व्योम बास सन्त । २६६

जितने मन्त्रबीज हैं, उनके परे बिन्दु है, बिन्दु के परे अनन्त है ।

सूक्ष्म नाद अवकाश का गुण है और उसमें सन्त लोग निवास करते हैं।

ज्यां शब्द ना श्रवणनी, सर्वे क्रिया समापे,
त्यां अन्त एकता मां, अन्तर्क्रिया समापे। २६७

उम स्थान पर शब्द-श्रवण और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध की सम्पूर्ण क्रियायें समाप्त हो जाती हैं याने सूक्ष्म हो जाती हैं। जैसे, फान सुन नहीं सकते और अन्तर की एकाग्रता में आन्तरिक क्रिया समाप्त हो जाती है।

छे गन्ध पुष्प मां घी, दुधे ने विर्य रक्ते,
तिल मध्य तैल जेबुं, छे स्पर्श लोप्ट रक्ते। २६८

जैसे पुष्प में गन्ध है, दूध में घी है, रक्त में वीर्य है, तिल में तैल है और लाल पत्थर में सेना है वैसे ही—

आ विश्व ओत प्रोती, अव्यक्त व्यक्त चेतै,
जो गन्ध पुष्प मां थी, पवने पड़ी पधे ते। २६९

इस विश्व में याने व्यक्त जगत् में अव्यक्त ओत-प्रोत है। जैसे पुष्प की सुगन्धि पवन के कारण बंटती है, वैसे ही योग का अभ्यास करने से व्यक्त में अव्यक्त का दर्शन होता है।

आवाज जे अनाहत, भेदी परे रमे जे,
ते योगमां चणायो, छटकी परे रमे जे। २७०

योगी अनाहत शब्द को भेद कर उसके परे निकल जाता है। जैसे दीवाल में ईंट जड़ी जाती है, वैसे ही योगी योग में जड़ जाता है और जगत् के व्यक्तत्व में से छटक कर उसके परे हो जाता है।

ॐ एक ब्रह्म शब्दे, एकाम चित्त घारी,
ध्यावे जपे मुमुक्षु, पामे दिले करारी। २७१

ॐ एक मात्र शब्द है। उमरा एवाग्रचित्त से जप और ध्यान करनेवाले मुमुक्षु के हृदय में यानि मिलती है।

थाये अकार लय जो, प्रथमांश ते, प्रणवनो,
कर्मवेद भू अनल त्यां, देखाय भाव नवनो। ३०२

ॐकार में रहा दृष्टा 'अ' कार जिस स्थान में लय* देता है, वह प्रणव का प्रथम अंश है। उमरा श्म्वेद है, भू लोक है, यमिगत्व है और वहाँ नवसत्तिया या नव शब्दों का भाव दिखाई देता है।

अधिदेव सत्पितामह, रंगे देखाय पीछू,
रज गुण रमे गुदाना, चक्रे देखाय पीछू। ३०३

उसका देवता पितामह ब्रह्मा है, रज पाला है, रज गुण है और वह गुदा-चक्र के भाव में रमता है।

धीजो उकार थाये, लय अंश ते प्रणवनो,
यजु अन्तरीक्ष वायु, भुव लोक भाव नवनो। ३०४

ॐकार का दूसरा अक्षर, जो, उमरा है, वह प्रणव का लय में स्ने जानेवाला दूसरा अंश है। उसका यजुर्वेद है, आकाशवायु तत्त्व है, भुव लोक है और वहाँ भी नव का भाव दिखाई देता है।

अधिदेव विष्णु रंगे, छे सात्त्विकी सफेद,
त्यां योनि लिङ्ग चक्रो, जलवत्त्व भाव भेद। ३०५

* जब मन प्रणव के जप में लय होकर तल्लोम हो जाता है तब प्रथम अकार का लय होता है। जप करते समय प्रणव-नाद मूलाधार से उठता है। अभ्यास से 'ॐ' में से 'अ' निकल कर ॐ के बदले केवल 'उम्' शब्द रह जाता है, फिर 'उ' निकल कर अकेला 'म्' रह जाता है।

उमसा देवता निष्णु है, श्वेत रंग है, योनि लिंग चक्र उमसा स्थान है और जलतत्त्व है ।

मात्रार्द्ध जे मकार, लय बिन्दु नाद रूपे,

छे अश नाम श्रीजो, ॐ कार मन्त्र रूपे । ३०६

अर्धमात्रा याने अर्धमकार याने बिन्दु ॐकार का तीसरा अश है । मन विश्व को पैदा करता है । उस मन का क्रिया-भाय रूपा बिन्दु नादरूप से लय होता है ।

आदित्य साम सोने, स्वर्लोक सत्य लोक,

अधिदेव रुद्र रंगे, तम कृष्ण बीत शोक । ३०७

उसका अग्नितत्त्व है, सामवेद है, स्वर्ग लोक है सत्य स्थान है, अधिदेव रुद्र है, काला रङ्ग है, तम गुण है और शोक को दूर करनेवाला है ।

सद्महा भावनामा, मणिपूर तत्व पावक,

जो मन्त्र सिद्ध थाये, भव थाय शुद्ध भावक । ३०८

ऐसे अक्षरी ॐकार मन्त्र का जप करते हुए मणिपूर चक्र में सद्ब्रह्म का ध्यान करने से मन्त्र की सिद्धि और भावना शुद्ध होती है ।

ॐ कार शब्द मझे, जो थाय वैखरी जग,

चाणी अकार देवो, त्यायी बहे सरी जग । ३०९

ॐकार शब्द म से वैखरी सृष्टि उत्पन्न होती है । ॐकार म

* ॐकार का ध्यान यह है—

गमागमस्य गमनादिशून्यमोङ्कारमेक रविवेदिदीप्तम् ।

पश्यन्ति ये सर्वजनान्तरस्थ, ईसात्मक ते विरजा भवन्ति ॥

वर्तमान अकार का दैवत ब्रह्मा है, रज गुण है और उसमें से जगत् बनता है।

**ब्रह्मानो भाव पूरक, विष्णु विचार कुम्भक,
श्री रुद्र प्राण संयम, ना देव भाव रेचक। ३१०**

गुदाचक्र में ब्रह्मा का ध्यान करना पूरक, लिंगचक्र में विष्णु का ध्यान करना कुम्भक और नाभिचक्र में रुद्र का ध्यान करना रेचक है। इस रीति से प्राण का संयम करने का नाम राजमार्ग है।

उच्चार ते प्रणवनो, कर घण्ट नाद जैयो,
ते दीर्घ चालता मां, लव थाय नाद तेयो। ३११

प्रणव का उच्चारण घण्टा के नाद की तरह होना चाहिए। उच्चारण को लम्बा करने से यह नाद लय हाता है।

अविच्छिन्न शब्द गाजे, आनन्द बोध मा जे,
अन्तर जगाडवा जे, भय मोह कांह भाजे। ३१२

अविच्छिन्न नाद जब मन में गँजने लगता है तब आनन्द के विज्ञान में साधक मस्त बन जाता है। यह बैराग्य जब बड़ों तक चरना, जहाँ तक एक बार भी आनन्द का बोधनह। उस आनन्द का बोध होने से भय, मोह, क्रोध आदि सब दोष दूर हो जाते हैं।

जो हृस्य मां कहे तो, पापो दहे बहेतो,
जो दीय भाव ले तो संपाति मुक्ति देता। ३१३

ॐकार मंत्र हृस्य में जपने से पाप जल जाता है और दीय में जपने से वह मुक्ति-रूपी सम्पत्ति का देनवाला हो जाता है।

त्वां ज्योति ध्यानमां जो, अंगुष्ठ मात्र जागी,
धर ध्यान धारणाथी, धीरे धमाल जागी। ३१४

जब दीर्घ प्रणव मन में भूँजने लगता है तब अन्तर में ध्यान करने से अगुष्ट-मात्र एक ज्योति दिखाई देती है। उस ज्योति का, तू सब खटपट छोड़कर धीरे से जाग्रत रहकर, ध्यान कर।

ॐ कार शब्द जाने, त्यां ध्यान चित्त लागे,
तो नाद अन्त देखे, मुक्ति मळे स्वभागे। ३१५

जब ॐ कार मन्त्र जाग्रत हो जाता है और साधक का चित्त ध्यान में लग जाकर ज्योति प्रगट होती है तब शब्द ब्रह्म का अन्त दिखाई देता है और सद्भाव से ध्यान करनेवाला मुक्ति को प्राप्त करता है।

जे मन जखे जगतनें, छे वाप कर्मनो जे,
लय थाय ध्यान बिन्दु, तो मुक्त थाय मोजे। ३१६

जो मन जगत् को ओर सम्पूर्ण ब्रह्म को पैदा करनेवाला है, वह यदि ध्यान करने से बिन्दु में लय हो ता मुक्ति को मोल उठायेगा।

हृत्पद्म अन्तरे जो, छे पद्म पुष्प काळूँ,
ते आठ पाँदडानू, केसर बत्तीस बाळूँ। ३१७

द्वादश पखुडिया के हृत्पद्म के मध्य में आठ पखुडिया और ३२ केसरोवाला एक काला पद्म पुष्प दिखाई देगा।

त्यां मानु भास भासे, मध्ये शशि प्रकाशे,
शशि मध्य बहि जागे, वचमा प्रभा प्रकाशे। ३१८

जब शब्द में मन लय हो जाता है तब उस काले कमल में सूर्य का भास दिखाई देगा, उसने मध्य में चन्द्रमा का प्रकाश होगा, उसके मध्य में जाग्रत अग्नि होगी और उसके भी मध्य में ज्योति का प्रकाश होगा।

ते दीपती प्रभामां, जो भव्य दिव्य आसन,
ते पर विराजती मां ज्योतिर्मयी सुरासन । ३१६

उम प्रकाशमय प्रभा म अत्यन्त दिव्य आसन दिखाई देगा, श्रीर उस आसन के ऊपर मुखासन में बैठी हुई ज्योतिर्मयी मा का दर्शन होगा ।

अब्जसीना पुष्प जेवु, छे श्याम वर्ण तेनू,
कर चार तेज मुखनू शशि कोटि काम जेनू । ३१७

मा का वर्ण प्रलम्बी के पुष्प जैसा श्याम वर्ण का होगा । उनके चार हाथ हाथे श्रीर काटि चन्द्रमा के प्रकाश-जैसा तेजस्वी उनका मुख होगा ।

कौस्तुभ मणी उरे छे, ने हार दिव्य मोती,
जो रूप सुन्दरीनू ध्याने उतार गोती । ३१८

मा के उर म कौस्तुभ मणियां श्रीर मोतियों का दिव्य हार होगा । उस सुन्दरी मा म स्वरूप का नोट कर तू अन्तर म उतार ले ।

नादयोग

चक्रना योग मा कदी न चर्क रोकाशे,
चक्र चाल्या पछे गये न चक्र पोकाशे । ३१९

जैसे विभचन क योग म कालचक्र कमा बन्द नहीं होता वैसे ही कुण्डलिनी एक बार यदि जाग्रत हुई तो फिर वह ऊनदी नहीं होगी, चलती ही रहेगा ।

वेत्त उपाय राग त्याग ने मनन ना त्यां,
वीतरागी भइ अभ्यास मां बळे जो त्या । ३२०

चुड़लिनी के लिए दो ही मार्ग हैं—एक वैराग्य और दूसरा श्रम्यास । राग का त्याग करना याने कीतरागी बनेगे तो मन सतत श्रम्यास में लगेगा ।

चित्त जो साथ एकता भरेल तो छूटे,
न तो लटकवा करे छुटे न आयु शत खूटे । ३२४

मन एकाग्र होकर ध्याता के साथ एकता का अनुभव करेगा तो जन्म-मरण के फेर से वह छूट जायगा नहीं ता फिर सौ जन्म तक भी छूट नहीं सकेगा, बीच में ही लटका रहेगा ।

सांभलो चित्त एकतानी आ सरल रीती,
अन्तराकाश शब्द मां परोचजे प्रीती । ३२५

अब चित्त की बात करने की सरल रीति तुझमें कहता हूँ उते सुन । एकता करने के लिए तू अन्तर के अवकाश याने पटान-काश में जो नाद सुनाई देता है, उसने साथ अपना मन प्रेम से लगा ।

आसने सिद्धमां करीने योनिनी मुद्रा,
सांभलो कान दक्षमां रहेल जे मुद्रा । ३२६

सिद्धासन से बैठकर मूलबन्ध कर उँगलियों से नाक, कान और मुख को बन्द करना । इस प्रकार बन्द किए हुए दाहने कान में शब्द सुनाई देगा ।

शब्दमां चित्त वृत्तिनो निरोध याशे तो,
योग सिद्धि वणो अलभ्य लाभ याशे तो । ३२७

यदि उस सुनाई देनेवाले शब्द में चित्तवृत्ति का निरोध हो जाएगा तो साधक को योगसिद्धि का अलभ्य लाभ प्राप्त होगा ।

सांभळो घर्घरी विचित्र नाद पहले तो,
सूक्ष्म ते शब्द धाय पेसता अन्तर लय तो । ३२८

सबसे प्रथम विचित्र घर्घरी नाद सुनाई देगा । यह नाद सूक्ष्म होकर अन्तर में लय होगा ।

शब्द ते आदिमां जणाय नाद दरियानो,
मेघ भेरी करा करीज नाद करणानो । ३२९

फिर समुद्र के शब्द जैसा नाद सुनाई देगा । फिर बादल, तुबड़ी और बाद में बहते हुए भरने के भर भर शब्द जैसा नाद सुनाई पड़ेगा ।

ते पछे मध्यमां घसोनो सांभळो धिनकिट्,
धा धघा, वाजती मृदङ्ग धीन धा धिनकिट् । ३३०

फिर धिनकिट् धा धघा धीनवा धिनकिट्—ऐसा मृदङ्ग बजने का नाद सुनाई देगा ।

घण्ट वीणा अने वशी फरी भमरो गूँजे,
सूक्ष्ममां चित्त परोनाय नादना पूजे । ३३१

बाद में घण्टे, वाणा, वंशी और गूँजने हुए भ्रमर के जैसा नाद क्रमशः सूक्ष्म में चित्त गया जाने से सुनाई देगा ।

आ जुओ उन्मनी जणाय वाजती भेरी,
चित्त मन बुद्धि वृत्तिओ विचारमां भेरी । ३३२

जब तुबड़ी का शब्द सुनाई दे तब उसमें मन, बुद्धि, चित्त और वृत्तियों को एवाग्र करने से उन्मनी अवस्था प्राप्त होती है ।

सर्व चिन्ता मुकी चिता अकर्म ने फोड़ी,
गाय अन्तर्तणा ते गीत धर्मने छोड़ी । ३३३

ऐसा अभ्यास करनेवाले की सब चिन्ताएँ दूर होती हैं, उसकी अकर्मण्यता भी नष्ट हो जाती है और वह धर्म-दृष्टि को छोड़कर अन्तर के गीत में मस्त रहता है।

जागती कुण्डली तजी ने भोगना विषयो,
चित्त जो नाद मां रहे न भोगता विषयो। ३३४

साधक को जब यह स्थिति प्राप्त होती है तब उसने भोग के सब विषय छूट जाते हैं और कुण्डलिनी जाग्रत हो जाती है। नाद में चित्त के लगने से भोगों में मन नहा लगता।

चित्त जो शब्द मां रभीने एकता पामे,
शून्य मां जगनां पदे जइ शफा पामे। ३३५

जब चित्त शब्दों में रमकर एकता पा लेता है तब वह सम्पूर्ण दुःखों और रोगों से छूटकर व्यापक लक्ष्य प्राप्त कर आनन्दमय बन जाता है।

उन्मनी पामता थशेज काष्ठ बत् देह,
शीत उष्ण हर्ष शोक थी परे थशे देह। ३३६

जब नादयोग के अभ्यासी की उन्मनी जाग्रत होती है तब उसका शरीर काष्ठ भी तरह हो जाता है और उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि वह कुछ भी नहीं कर सकता। शीत-उष्ण, हर्ष-शोकदि में उसकी देह परे हो जाती है।

हूँ लखूँ तूँ लखे न ते लखे आ छे शूँ तो,
आवती ने जती कलम लखे न ते हूँ तो। ३३७

उस आनन्द का वर्णन यदि कोई करना चाहे तो नहा कर न केवल कलम-द्वारा जो कुछ लिखा जाय वही सच है।

शू लख्यू ने लगू हजी वनावशो गीता,
गाई ते तारजो तरो रहो अमृत पीता । ३८८

इतने पर भी क्या लिखा क्या न लिखा, उसका साधक को भी पता नहीं रहता । तो भी उसको पडेगा तो वह एक बड़ी गीता बन गई होगी । उसको पढ़कर तुम और तुम्हारे साथी पार होकर अमृतपायी बन जायेंगे ।

मायया चक्रना बजारमां खबाशो मां,
हाय विस्मिल्ल थता विचारमां समाशो मां । ३८९

माया ने चक्र के बजार में तुम अपने को बेच मत देना और निज विचारों में अपना अस्तित्व गिर जाय, उनसे दूर रहना ।

चित्त चिन्ता तणी चिता मुकी चकाळो ना,
नित्य ने काल शू करे नडे चनाळो ना । ३९०

अपने मन के चिन्तामणी चिता में रसकर मत उवालना । जो ग्रामा नित्य है, उसका काल—मृत्यु कुछ नहा कर सकता । उस पर शीत-उष्ण अर्थात् सर्दी-गर्मी का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता ।

पाळजो पन्थ जो पुराण पाथरी गोती,
चित्त क्यांथी ठरे मळे न पांशरुं 'मोती' । ३९१

शान्तिपूर्वक पुराने अनुभवानुसार दूँकर इस मार्ग का पालन कर । इसका पालन न करने में तुम्हें शान्ति नहा मिलेगी और प्रसाद भी नहा दिगई देगा ।

लययोग (अजपा जप प्रकार)

आधार मूल मां छे, दल चारनू कमल जे,
भूतत्वं रंग पीठा, पत्रो अचल अमल जे । ३९२

आचार चक्र गुदा के ऊपर—ठैठने के स्थान पर है। यहाँ चार दलवाले कमल का ध्यान करना। उसका तत्त्व 'भू' है, रङ्ग पीला है, सब पत्र मलरहित, सुन्दर और स्थिर रहनेवाले हैं।

इस ध्यान मातृकाना, 'व' यो लयाय 'स्' तक,
जे चार अक्षरो छे, गण नाथ देव व्यापक। ३४३

यहाँ मातृका का ध्यान होता है। उसके चार दला में 'व' से 'स्' तक चार अक्षर लिखे जाते हैं। इस चक्र के देवता श्री गणपति हैं।

ते स्थान त्याग मलनू, नाडी ईडा प्रकाशे,
जो पिङ्गला जडेली, मध्ये रही स्तकाशे। ३४४

मल-विसर्जन करने के इस स्थान के ऊपर के भाग में ईडा नाडी का प्रवास है और मध्य में राश महित पिङ्गला नाडी है।

मल देश गामिनी जे, नाडी कहे सुपुन्ता,
ते तीर्थ पुण्यकारी, छे तीर्थ राज जन्गा। ३४५

यहाँ मलदेश गामिनी सुपुगा नाडी का स्पर्श है। ऐसे उस स्थान में तीनों नाडियाँ के रहने से वह स्थान पुण्यमय प्रयाग तीर्थ कहा जाता है।

गङ्गा इडा सुपुन्ता, भासे सरस्वतीना,
रूपे छे पिङ्गला जे, यमुना त्रितीर्थ मीणा। ३४६

सूक्ष्म तत्त्व से ईंगा गङ्गा नदी है, पिङ्गला यमुना और सुपुगा सरस्वती है। इस प्रकार मूलाधार को सूक्ष्म में त्रिरेणा, त्रितीर्थ माना जाता है।

जे स्नान पुण्य प्राणी, करतो अभेद भावे,
ते मोक्ष पामता ने, भय रोग ना सतावे। ३४७

इस तीर्थ में स्थिर होकर जो पुरुषात्मा अभेद भाव से ग्यान करता है, वह मोक्ष को पाता है और दुनियाँ के रोगादि उसको नहीं सताते ।

अजपा जपो धूमो त्यां, चित्तवृत्ति ने संमाद्री,
मोऽहं ने हंमः मन्त्रो, विश्राम पाम चाली । ३४८

यहाँ ऊपर कहे अनुसार ध्यान करने समय चित्तवृत्ति को स्थिर रखकर 'मोह हंस' मन्त्र का छः मंत्र करने में शान्ति मिलती है ।

जे योनि लिङ्ग देगे, षट् षट् षट् ध्याने,
ते स्वाधिष्ठान नामे, जलतरण श्रेष्ठ माने । ३४९

जिसे मन जो योनि-लिङ्ग न्याय पर ले जाना । उहाँ छः दल के कमल का ध्यान करना । उन न्याय को स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं । उसका तत्त्व जल है और गच्छ श्रेष्ठ है ।

य आदि ल मुधीना छ अक्षरो जुअे त्या,
'अविदेय विष्णु व्यापि, शेषे पही मुअे त्यां । ३५०

कमल का दल का ऊपर 'य' में 'ल' तक का छः अक्षर लिगे हैं । उसने देखा भगवान् विष्णु है और वह शेषनाग की शय्या पर सोये हुए हैं ।

जे स्वर्ग तीर्थ मारा, त्या न्हाय योगि वृन्द,
मन ध्यान योग जोगे, योगि करे अनन्द । ३५१

इस स्वाधिष्ठान चक्र को स्वर्ग-तीर्थ माना जाता है । इस तीर्थ में योगी वृन्द जाने बड़े-बड़े लम्बी ग्यान करने ध्यान कर रहे हैं—देखा ध्यान में करता है, वह योगान्धस भ मन्त्र हो जाता है ।

चित्तचेति ने जपो त्यां, अजपा हजार छ तो,
वैकुण्ठ विष्णु पामो, घामे न बन्ध छ तो । ३५२

श्री मगनान् विष्णु का वह वैकुण्ठ धाम कहा जाता है। वहाँ छः हजार जप करने से वैकुण्ठ मिलता है और काम क्रोधादि छः बन्धनों से मुक्ति मिलती है।

मणिपूर नाभिमां जे, छे देव तीर्थ दिव्य,
त्यां पञ्चकुण्ड तत्त्वो, श्री काम तीर्थ भव्य । ३५३

उस स्थान से जरा ऊपर नाभि है। उसको मणिपुर चक्र कहते हैं। यह दिव्य देवताओं का तीर्थस्थान है। यहाँ पञ्चतत्त्वों का पञ्चकुण्ड है। उसे कामतीर्थ कहते हैं।

छे तत्त्व अग्नि शक्ति, गति स्पन्द नो विकास,
जो रक्त लाल आभा, झळके झरे प्रकाश । ३५४
उसका अग्नि तत्त्व है, शक्ति क्रिया है और गति स्पन्द-विनाश है। लाल आभा या रक्त है, उसमें से प्रसार भूतक रहा है।

‘हु’ थी ते ‘फ’ धोना, दस पाँदडे कमलनां,
दस अक्षरो विराजे, दीपेज लाल दलनां । ३५५
यहाँ लाल रक्त या दस दलवाला कमल है। उसके दलाने ऊपर ‘हु’ से ‘फ’ तक के दस अक्षर लिखे हैं।

जे विश्व शक्ति माया, अधि देवता गणाय,
अवपा हजार छुना, जप जोत त्यां जणाय । ३५६

इस चक्र की अधिदेवता विश्वशक्ति श्री महामाया है। यहाँ नियम छः हजार जप करने से ज्योति दिखती है।

हृत्पद्म बार दलनू, शोभे कमल अकल नू,
छे नाम ते अनाहत, जो जल रची अमल नू । ३५७

निरद्वय के ऊपर बारह पशुटिनों का, न समझा जा सके, ऐसे कमल का ध्यान करना। उसका नाम अनाहन चक्र है। वह सूर्य की तरह तेजस्वी है।

आदित्य तीर्थ पावन, न्हाता न ते अपावन,
भरखो प्रकाश भावन, मन शुद्धि श्रोत श्रावन। ३५८

इस चक्र को आदित्य तीर्थ कहते हैं। इसमें स्नान करनेवाले पावन हो जाते हैं। इसमें से प्रकाशमय भ्रम निकलता है। उस भ्रम में स्नान करने से मन शुद्ध होता है।

रंगे गुलाब रातूँ, गुलमस्त पान पातूँ,
अक्षर गणाय क थीं, ठ बार सार गातूँ। ३५९

उसका रङ्ग फूला की मन्ती को रान पिनावा लाल गुलाब जैसा है। उसके ढला के ऊपर 'क' ने 'ठ' तक बारह अक्षर लिखे हैं।

त्या सत्य वे जणारो वायु अनल गणारो,
अधिदेव काल स्वामी, प्राणो तणो जणारो। ३६०

इस चक्र में दो तत्त्व हैं—वायु और अग्नि (नाभिचक्र से ऊपर चटता हुआ अग्नितत्त्व और कस्ट चक्र से नीचे उतरता हुआ वायुतत्त्व इस अनुक्रम में लाल और धूम्र रङ्ग मिलकर गुलाबी रङ्ग होता है)। प्राणों का स्वामी काल उसका अधिदेव है।

जो मन्त्र 'हंस सोऽहं' अजपा जपाय अन्तर,
तो काल ना मताये, जित छ हज़ार मन्तर। ३६१

उस स्थान पर प्रतिदिन 'मेह हम्' का छ हजार बार जप करने से काल नहीं मताता।

सतीर्थ आठ जेमां, छे ते विशुद्ध चक्र,
त्यां सोल पाँदहा नो, जो पत्र कष्ट चक्र। ३६२

उसने ऊपर कण्ठचक्र है। उसको विशुद्ध चक्र कहते हैं। उनमें ग्राठ तीर्थ हैं। सोलह पखुडिया का कमल है।

स्वर सोळ त्या लयाया, पूरव पळे क्रमेधी,
आ ध्यान लक्ष्य जोवूं, अन्तर अडो क्रमेधी। ३६३

कमल के दला ने ऊपर 'अ, आ, इ, ई' से 'अ' तक के सोलह स्वर क्रम से लिखे हैं। इस प्रकार अन्तर में एक के बाद एक का ध्यान करते हुए जप करते जाना और ग्राग बढ़ते जाना।

रङ्गेल धूम तममा, अधिदेव जीव आतम,
जो न्हाय धारणाथी, छूटे करम अनातम। ३६४

इस चक्र का रङ्ग धूम है, अधिदेवता जीवात्मा है। इन ग्राठ तीर्था में स्नान करने से बुरे कर्मों का नाश होता है।

अजपा सहस्र वे जो, जप चक्र ध्यान करतो,
तो छूट छेक भवना, फेरा भमेर फरतो। ३६५

वहाँ ध्यान करने प्रतिदिन दो हजार अजपा करने से इस विश्व के लक्ष्म-मरण से मुक्ति मिलती है।

भ्रूमध्य चक्र वे दल, आज्ञा कमल विगतमल,
फाली सरे फलाघर, रेडे अमी अमल जल। ३६६

कण्ठ के ऊपर भृकुटिचक्र है, जिसे आज्ञानकू कहते हैं। मन को वहाँ ले जाना। वहाँ दो पखुडिया का सुन्दर मल-रहित कमल है। उसमें भगवान् आकृष्ण या श्री भगवती काली मा का कृष्ण तालाब है। वह तीर्थ है। उस सरोवर में चन्द्रमा अमृतरूपी निर्मल जल ढाल रहा है।

जे न्हाय ते मरे ना, जन्मे न चक्र आवी,
छूटे महा भयोथी, फेरे न कर्म चावी। ३६७

उस सरोवर में स्नान करनेवाला जन्म-मरण के फंसे और महा-
मय में छूट जाता है। कर्म उसके मन को चामा नहा दे सकता।

रंगेल श्याम शशिना, रंगे प्रभा प्रकाशे,
लो देख शुक्ल भासे मातर अनन्त बासे। २६८

वहाँ श्याम रङ्ग के चन्द्रमा-जैशों प्रभा प्रकाशित होता है, जो
देखने में ऊपर में गुह्र है और अन्तर में श्याम है।

जमये हूँ कार देखे, यामे क्ष कार लेखे,
वे तत्त्व बोधना जा, अन्दर नकार देखे। २६९

भृकुटि चक्र में बाँधे ग्राह के दल के ऊपर छग्रा और दाहिनी
ओर के दल के ऊपर हकार शब्द लिखा है। व दोनो बाधारे विज्ञान
के तत्त्व हैं। इस चक्र में शून्य भग हुआ है याने कड़ मत्त नहा है।

अजपा सहस्र जाये विष्टाय ते न पाये,
आधदेय आ गुरु ज छाडे कुबन्ध आप। २७०

उन दोनो अक्षरों का जन्म-मृत ध्यान करने हुए अनन्तर एक हजार
जप करने में पाय नहीं लगता। उन चक्र के आधदेयता आ गुरु हैं, जो
सायक क शास्त्र इत्यादि का तड़ दत्त है।

आ रीत जे जपे नित, अजपा हजार वीन,
जोहो छु सा हजार त्यां याय एकवीन। २७१

इस रीति में प्रतिदिन नः मलाकर एक सौ हजार जप
करनेवाला सायक—

ते पामता निवृत्ति, वित्त वृत्तनी तिजोरी,
'मोती' जणाय देखे, ते आरपार चोगी। २७२

जगत् की प्रवृत्ति में निवृत्त होकर विध का निगार न वर्तमान
मोती (प्रकाश) को आर पाय देखना है।

ध्यान योग

हृत्पद्म चक्र थी जो, नाड़ी अनेक फूटे,
तेमज अनन्त अण्डो, प्रह्लाण्ड मां बछूटे । २७३

जैसे हृत् पद्म याने अनाहत चक्र में ने अनेक नाड़ियों में रक्त-
प्रवाह बहता है वैसे ही इस अनन्त में सूर्य में ने गोले छटक कर
सूर्यमण्डल याने सूर्य के आस-पास फिरने हुए ग्रह बन जाते हैं ।

हृत्पद्म पोपनारू, नाड़ी अनेक नै जो,
चिद् आतमा स्वभासे, भासे अनेकमां जो । २७४

जैसे हृत् पद्म अनेक नाड़ियाँ को पपण देता है वैसे ही चेतन्य
आत्मा विश्व को पपण देकर अनेक में प्रकाशित होता है ।

फुफ्फुस रुविर हृदय थी, आपे त्यां श्वास चाली,
जो आ गती प्रकृतिनी, रचति अनन्त चाली । २७५

जैसे श्वास के चलने से फेफड़े का दबाव हृदय पर पड़ता है और
हृदय में से रक्त प्रवाहित होता है, वैसे ही प्रकृति की गति से अनन्त
प्रकाण्ड उत्पन्न होते हैं ।

आ देह मां फरेली, धोतेर हजार नाड़ी
तेमां प्रधान दश छे, जो जोरमा जगाडी । २७६

इस देह में सब मिलाकर छोटी-बड़ी ७२ हजार नाड़ियाँ हैं ।
उनमें केवल दस प्रधान हैं । उनको जोर स जगा कर देता ।

जेमां पवन फरे छे, प्राणादि भिन्न रूपे,
ते पण दशा दशेमां, छे प्राण भिन्न रूपे । २७७

इन दस नाड़ियों में दस प्रकार के प्राण भिन्न-भिन्न रूप से फिरते हैं ।

सुण पिङ्गला, सुपुम्ना त्रीजी इडा गणी ते,
गांधारि, हस्ति जिह्वा, पूषा, यशस्विनी जे । ३७८

शरीर में वर्तमान दस नाड़ियों के नाम इस प्रकार हैं—१ पिङ्गला,
२ सुपुम्ना, ३ ईडा, ४ गांधारी, ५ हस्ती, ६ जिह्वा, ७ पूषा, ८ यशस्विनी,

ने शक्तिनी कहूँ जे दसमी अलम्बुसा जे,
दश नाडीयो गणी जो, जे देह अङ्ग साजे । ३७९

९ शक्तिनी और १० अलम्बुसा—ऊपर कही हुई इन नाड़ियों में
दस प्राण हैं ।

छे प्राण पान व्यानो, दानी समान नाग,
ने कूर्म ने धनंजय, कृकरक समीर जाग । ३८०

उनके नाम ये हैं—१ प्राण, २ अपान, ३ व्यान, ४ उदान, ५
समान, ६ नाग, ७ कूर्म, ८ धनञ्जय, ९ कृकरक

श्री देवदत्त दशमो, छे वायुनो प्रकार,
ते जीव रूप जागे, नाडी समस्त सार । ३८१

और १० देवदत्त । ये सब वायु के प्रकार हैं । इन सब नाड़ियों
के चलने से देह में जीव रहता है ।

मुज जोर आफळीने, कन्दुक चढे उछाळे,
जो प्राणापान गति मां, आ जीव फेर फाळे । ३८२

जैसे मंद को पटकने से वह उछलता है, वैसे ही प्राण के दबाव से
अपान गति में आता है और उससे जीव जी सकता है ।

रुँचे अपान तेने, जे प्राण वायु चाले,
ने प्राणथी तण्हाई, बाहर अपान चाले। ३८३

अपान म शून्य (वैक्युम) उत्पन्न होने से अरान प्राण का अन्दर
रखता है और प्राण अपान को बाहर पँकता है। इस रीति से प्राण-
अपान ने चरू चलते रहते हैं।*

रग रज्जु न्याय मा आ, फरतो न फेर छूटे,
आ हान चित्त चेते, चेती फरी न फूटे। ३८४

जैस पत्ती ने पैर में डारी बाँधने में वह ऊपर जाकर फिर नीचे
आता है पर उसने पर में छूट नहीं सक्ता, वैसे ही जब शान से व्यक्ति

* कुण्डलिनी की आरति कुण्डाला हुई है। उसके सिर पर चित्
शक्ति का बिन्दु है। वह प्राणरूपी प्रवाह को ऊपर चढ़ाकर पुष्पुष और
हृदय में चलाती है। अधगामी अपान शक्ति भी उस शक्ति का
क्रिया का फल है, प्राणायाम करने से पुष्पुष ठिक्कते नह, इससे
प्रवाह में चन्ते हुये प्राण को धक्का लगाकर वह पीछे आता है और
कुण्डलिनी के ऊपर दबार डालता है। इसमें अपान की गति, जो
नीचे की ओर थी, प्राण के दबाव का रकने को ऊर्ध्व की ओर होता
है। अपान के वेग में पुष्पुष की रक्षा करने में प्राण का वेग लव्व
होता है। इसमें अपान के वेग से कुण्डलिनी सीधी हो जाती है। जैसे
जैन प्राण में बल कम होता है, वगैरे अपान के वेग से कुण्डलिनी
सीधा हो कर ऊपर चडता है। चित् शक्ति जहाँ की-तहाँ रहती है।
उसकी गति पेट के अन्दर पैगती है। इसमें सावक बोमार हो जाता
है। पूर्व लिखे हुये उपाय करने से उसकी चित् शक्ति फिर कुण्डलिनी के
सिर के ऊपर आकर आशा चक्र में पहुँचती है। वहाँ जाने से सिद्धियाँ
मिलती हैं। कुण्डलिनी राजयोग और मक्तियोग दोनों में जाग्रत
होती है।

का चित्त जाग जाता है तब प्राण हाथ में आ जाता है, कटता नहीं है ।

जो चित्त एकता मां, धारो न प्राण संयम
तो कुण्डली क्रियानी, जागे न थाय संयम । ३८५

यदि चित्त की एकाग्रता में भी प्राण का संयम न हुआ (प्रारंभ में तो चंचलता रहती है पर फिर क्रमक साथे बैसी एकाग्रता होता है) तो कुण्डलिनी जाग्रत नहा हमी और यग भी सिद्ध न होगा ।

कन्दोर्ध्व कुण्डली जे, सूती समाधि सागी,
तेने जगाड जागे, वे एक वेध साधी । ३८६

कन्दोर्ध्व के नीचे ग्राधार-चक्र में कुण्डलिनी सई हुई है । उसको जगा दे । वह करीब दो वेध मानने से जागती है याने पान और अपान दोनों की गति रोकने से जागती है ।

तेने उठाउ ऊँचे, पीता रहे सुधाने,
जे विन्दु इन्दु सरथी, कृतू पिये सुभान । ३८७

जब वह जाग्रत होती है तब उसमें पट्-चक्र का वेध करा कर सहस्रार दल कमल में ले जाना, जहाँ वह इन्दु-सर से, जो अमृत बिन्दु रूप से टपकता है, उसको पीती रहे ।

कर खेचरी उलट भी, फेगी कराय जिह्वा,
ते कंठ छिद्र रोकी कर विन्दु पान जिह्वा । ३८८

सहस्रार ने से टपकता हुआ अमृत बिन्दु कृपा न जाय, इसलिए जीम की उलटा कर खेचरी मुद्रा में कण्ठ के छिद्र को बन्द करने में उस अमृत बिन्दु का जिह्वा द्वारा पान हो सकता है । खेचरी के साथ कुम्भक होना चाहिये, नहीं तो रुक गिरने लगता है ।

जें भावना भरे दिल जा थाय पार पोती,
चढ़ चेत नाखुदा ते, फांठे जणाय मोती । ३८६

जब यह भावना मन में भरती है यानि तू ध्यानयोग में मस्त होता है तब यह नाव भवसागर के पार हो जायगी । तू सचेत होकर इस भाव में उस नाव में बैठेगा तो नाविक तुमको उस पार उतार देगा, वहाँ तेजोमय प्रकाश है ।

यंकार प्राण वायु, छे रंग नील मेघ, ।
इंकारा पान अग्नी, आदित्य रंग रेख । ३८७

जब तू इस नाव पर बैठ जायगा तब शुभे तत्त्व बीज में लय होते दिखेंगे । प्रथम यंकार बीज में प्राण, जिसका तत्त्व वायु है और रंग नील में । सा है, यह लय होता दिखेगा । फिर रंशार बीज में अपान वायु, जिसका तत्त्व अग्नि है और रंग सूर्य के समान लाल सुर्य-युक्त है, यह लय हंता दिखेगा ।

लंकार व्यान पृथ्वि, बन्धूक पुष्प रूप,
वंकारो दान पाणी, ने जीव शङ्ख रूप । ३८८

लंकार बीज में व्यान वायु, जिसका तत्त्व पृथ्वी और रंग बन्धूक के पुष्प जैसा रक्त सम लाल है, यह लय हंता दिखेगा ।

हं छे समान शिवनू जे दिव्य शुक्ल रूप,
ह्रनामि नासिकामां, ते दिव्य व्योम रूप । ३८९

हंकार बीज में समान वायु, जिसका तत्त्व शिव है और जो दिव्य शुक्ल रूप है वह लय होता दिखेगा, ऐसे ह्रत् नाभि नासिका में जा कर वह आकाश में शून्यत्व हो जायगा ।

वकार बीज में उदान वायु, जिसका तत्त्व जल है ओर रग श्वेत है, वह लय होता दिखेगा ।

आ अंध कृप तममां, हा क्यां दूढाय रोती,
अन्तर्गुहा कुदुरमां, जो जगमगाय मोती । ३६३

इस तम रूपी अँधरे कुँए में रोते फिरने से प्रकाश का पना नही लगेगा । इसलिए तू अन्तर गुहा के अँधेरे में एक चित्त से जब ध्यान करेगा, तब तुम्हें जगमगाता हुआ तेजोमय प्रकाश दिखेगा ।

अभ्यास वृत्ति रोकी, जो सर्व विश्व गोती,
ज्यां प्रेमसार सोती त्यां भलमलाय मती । ३६४

तू सारा विश्व भले ही ढूँट डाले परन्तु भलमलाता हुआ मोता अर्थात् भलमलाता हुआ प्रकाश तो तुम्हें तभी दिखेगा जब तू अभ्यास की प्रवृत्ति से मन का बहा सके ।

विचार योग

देवो मुनी गणाता, पण चित्त क्यां विरागी,
भय लाभ, मोह किल्बिष, ने क्रोध काम जागा । ३६५

सत्तार में बड़े बड़े देवता और मुनि लग हा गये हैं । उनका मन चित्त वीतरागी न हो सका । मन में भय, लभ, मोह, काम इत्यादि के भरे होने से वैराग्य कठिनाई से दीप्तता है ।

शीतोष्ण, छुत्पिपासा, संकल्प ने विकल्प,
अभिमान शीलकुचनं, जो वन्ध चित्त रख्य । ३६६

ठंडा गरम, भूख-प्यास, सकल्प विकल्प और कुन शील का अभिमान—यह सब मन के छोटे छोटे बन्धन हैं ।

विचार

जो ब्रह्मना स्वभावे, अन्तर्जड घणाय,
न सुख दुःख व्यापे, अपमान ना जणाय । ३९०

यदि व्यक्ति ब्रह्म के स्वभाव के अन्तर में जाकर राड़ा रहे याने उसमें चुन जाय तो उसको सुख-दुःख नहीं व्यापेगा और अपमानित होने पर भी उसके चित्त पर कोई प्रभाव न पड़ेगा ।

अभ्यास मां रशे तो, सब्द ब्रह्म भाव जागे,
अभ्यास पंथ पाछो, जेयी न मोह जागे । ३९५

ऐसे अभ्यास में यदि व्यक्ति का चित्त स्थिर रहेगा तो उसके हृदय में चैतन्य भाव जाग उठेगा और अभ्यास का पालन करने से उसमें मोह नष्ट जायेगा ।

यमने नियम विरागी, था देश काल जोड़, ३००
आसन ने प्राण संयम, अध्यात्म ध्यान धोई । ३९६

यम और नियम का पालन करते हुए मन में वेदम्य को देश-काल के अनुसार उत्पन्न करके आसन और प्राणायाम से अपने मन को धोकर उसे अध्यात्म ध्यान में स्थिर करना चाहिये ।

अन्तर करो सफा तो, देखो दफा शक्ती,
जं सत्य छे रमो त्यां, त्यागो असत्य पत्नी । ४००

इस रीति से तुम अपने मन को साफ करोगे, तो तुम भवरीम में मुक्त होने के नियम का देखोगे । इसलिये जो नष्ट होनेवाला है, उस सबका छुड़ कर जो सत्य वस्तु है, उसमें नू मन को लगा ।

छे सर्व ब्रह्म धारी, संयम करो बधारी,
ने रोक इन्द्रियो ने, यम रूप शस्त्र मारी । ४०१

सारे जगत् में चित् शक्ति सम रूप से व्याप्त है, याने प्रभु चिद् रूप से सारे विश्व में भरा हुआ है । ऐसा समझ कर संयम करो और

बड़ाओ, और अपनी इन्द्रियों को वश में याने संयम में रख कर उन्हें यमरूपी हथियार से मार कर आगे न बढ़ने दो ।

धमना प्रकार दश छे ते सौमंठी चतारो,
तो ना नडे अविथा, दिल जोत पोत सारो । ४०२

यम के दस प्रकार हैं । उन सबको चित्त में उतारने में श्रविका बाधा रूप न होगी । इससे तुझमें तम कम हो जायगा और छँदेरे के दूर होने से जो प्रकाश दिखेगा, उसमें मन स्वी नाव का नू पार कर । यम के दस प्रकार ये हैं—

हिंसा करो न, सत्ये, निष्ठता जमाव सारी,
छेडो असत्य भोगो, नव नारि ने विसारी । ४०३

१ हिंसा न करना, २ सत्य अर्थात् अच्छी निष्ठता रखना, ३ असत्य भोग छँड़ना, ४ नव-नवीन नारी याने नव-नवन इन्द्रियों के भोगों का विस्मरण करना,

कामादि वैरी जीवो दिल धैर्य ने क्षमा बस,
आर्जव दया मिताहारि, या कहे यमो दस । ४०४

५ कामादि शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करना, ६ हृदय में धैर्य रखना, ७ क्षमा धारण करना, ८ नम्रता रखना, ९ दया रखना और १० अल्प भोजन करना ।

नियमो कहूँ सुणो ते, दश भाग भावना मां,
जे पाळता पडे ना, चूके न चालता मा । ४०५

अब दस नियम कहता हूँ । उनको भाव युक्त चित्त में लुन । उनका पालन करने से व्यक्ति मार्ग में चलते हुए रास्ता भूल कर नहीं गिरता ।

वशमानि जेन्द्रियो छे, संतोष चोरवूं ना,
सद् शास्त्रनू मनन कर, कर दान ईश पूजा । ४०६

१ इन्द्रियों को अपने वश में रखना, २ संतोष रखना, ३ चोरी न करना, ४ अच्छे उत्तम शास्त्रों का मनन करना या उपदेश पर विचार करना, ५ दान करना, ६ ईश पूजा करना,

मिद्वान्त नू श्रवण ने, लज्जा स्वतत्त्व मां दृढ,
जप यज्ञ आदि नियमो, दश पात चित्तथी दृढ । ४०७

७ सिद्धान्त का श्रवण करना, ८ विषयों के भोग की लजा रखना और रंसार के झूठे प्रपञ्च में लजा न रखना, ९ अपने विचारों में दृढ़ रहना और १० जप तथा यज्ञ करना । सावक को इन दस नियमों का तत्त्व से पालन करना चाहिये ।

अभ्यास थी जमीने, दृढता दिले समीने,
चित्त रोक शक छाडा, जो पैस ना नमीने । ४०८

अभ्यासों को चाहिये कि वह चञ्चल चित्त से नहीं अभिष्टु दृढ होकर अपना अभ्यास करे । हृदय में अच्छे दग से दृढता को जमाये । रोक छुड़ कर मन को रोके । पशुपुत्रों को अवसर न दे और अपने अस्तित्व का ध्यान करता रहे ।

ज्ञाने धरो नजर ने, नासाम शं जुओ छो,
दृष्टा ने दृश्य दर्शन, कर एक क्या जुओ छो । ४०९

अपनी दृष्टि को नाक के अग्र भाग पर स्थिर करके चाटक करने में कुछ नही रक्खा है । दृष्टि को केवल अपने अन्दर आत्मा में स्थिर करो । दृष्टा, दृश्य और दर्शन सबको अलग-अलग मान कर वृथा भटकने के बदले इन तीनों को एक कर ब्रह्म के विचार में मन को लगाओ ।

बाहर जिगर महीं ने, अन्दर अरुण रूप,
जो सर्व एक चेतन, संयमनू सत्स्वरूप । ४१०

इस दृश्य जगत् और अन्तर में उम स्वरूप को देखें, जो अरुण का रूप है और अगुप्त भाव है। यदि तू सबमें एक ही चैतन्य को देखने लगेगा तो यही संयम का सत् स्वरूप है।

भक्ति योग

प्रेम की बहुत तीव्रता में जब मन किसी अस्तित्व में एकाग्र होता है, तब व्यक्ति का उसी संलग्नता में अमुक काल तक रुकने की लगन लगती है, परन्तु गति के नियमानुसार उसको पीछे हटना पड़ता है। इसमें उसके मन में विद्वेप जागता है। तब वियोग का अनुभव होता है और उसे रुलाई आती है। मन फिर एकाग्र होने लगता है। एकाग्रता के होने में साधक को हँसी आती है। इस प्रकार बार-बार मर्पण होने से हृदय में शून्य-वेला मान होता है और शून्य के कारण दबाव पड़ता है। वह दबाव जब मूर्छा की सीमा तक पहुँच जाता है तब कुण्डलिनी महसा जाग्रत हो जाती है। उस समय की स्थिति अर्ध जाग्रत जैसी होती है। कुण्डलिनी जाग्रति के सब विपरीत चिह्न बंगोष्क रति के अनुसार जागते हैं, और पूर्वाञ्च उपचारों में ये उपशमिता हैं। इसके बाद उन्मनी अपरा शामरी मुद्रा नाम की अवस्था जागती है। उन्मनी में अनुक प्रकाश की एकाग्रता का आनन्द मिलना है। साधक यदि कारणरूप उसमें में जाग्रत हो जाता है तो शुभ हो फिर उसी अवस्था को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, और वह पुनः उम अवस्था को बहुत सरलता से प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही और साधक की एकाग्रता होने में और उनके निरन्तर चित्तन के कारण ध्येय मनुष्य होता है और महात्मा जाग्रत

होकर फिर स्थानाब्ध होता है। इस स्थिति में सावक अत्यानंद का अनुभव करता हुआ आत्मा और महादात्मा की एकप्रता का अनुभव करता है। फिर उसको प्याता और ध्येय का भेद नहीं रहता अथवा महादात्मा के रूप की कल्पना कर वह उसके मामीप्य का आनन्द लेता है। यह भक्तियोग और राजयोग का मार्ग है।

कुचडलिनी राजयोग, हठपंग और भक्तियोग में ही जाग्रत हो सकती है, अन्य रीतियों से नहीं।

भक्ति योग (गीति)

प्रेम बिना हरि शीमे क्यां, बीणा ने मृदंग नादे तो,
कन्यादान फला शू पामे, जो ते मृदंग ना, दे, तो। ४११

प्रेम के बिना प्रभु कैसे प्रसन्न हो सकता है? जैसे मिट्टी की गुड़िया का दान करने से कन्यादान का फल कभी नहीं मिल सकता वैसे ही प्रेम के बिना बीणा और मृदंग बजाने से प्रभु कभी प्रसन्न न होंगे।

गजल

गमे कर योगत् प्यारा, घरी दृष्टि भृकुटि चक्रे,
गमे तो नाम रूपादि, गणी मिथ्या निहारे तुं। ४१२

प्यारे, तू भृकुटि चक्र के बीच में दृष्टि करने चाहे जितना निरीक्षण करे, या योग का अभ्यास करे या यह सब जो दिखता है, उसको नाम-रूप मान कर विश्व का मिथ्या समझे—

रही व्यापी अणु प्रतिमां, महा ज्योति निरंजननी,
एवं आ तत्त्वनां सत्ये रमी अन्तर विचारे तुं। ४१३

या अणु-अणु में प्रभु की महाज्योति व्याप्त है, ऐसे तत्त्व के ज्ञान का अन्तर में विचार करे, या—

प्रभु नहि मूक थी न्यारो, सदा ते हूँ सदा हूँ ते,
धरीने धारणा एवी, शिवोऽहं शं पुकारे तुं । ४१४

प्रभु तुम्हने अलग नहीं है ऐसा विचार करे, या जो वह है सं-
त है, या जो तू है सो वह है याने तुम दोनों में कुछ अन्तर नहीं है, इस
प्रकार की धारणा रख कर विश्व के कल्याण करनेवाले शिव हैं, श
या अहं ब्रह्मास्मि शब्द भले ही बोल, या—

अरे परा ते हरो हूँ ते, थये जाखी 'शकुं' तेने,
जमावी तत्व सद्गुण ना, गुणी थइ गुण बधारे तुं । ४१५

सद्गुण के तत्वों को अपने में जमा कर अपने में गुणों को भले
ही बधावे, परन्तु मुझे तभी अनुभव होगा जब मैं उनका जैसा ही
बन जाऊँ ।

परन्तु उयां सुधी प्रेमे, रंग्या रंगे न लागे तुं,
बहाणे उठती लहेरे, सनमना गुण न गाये तुं । ४१६

जब तक तेरे चित्त में प्रेम की लहरें नही आगतीं याने जब तक
तू प्रभु के प्रेम के रंग में नहीं रंगता और जब तक तू गंधेरे उठती हुई
प्रेम की लहरों में एक चित्त इत्तर प्रभु के गुणों का गान नहीं गाता
तब तक इस प्रकार सोचने विचारने से कुछ नही होगा ।

भरेला प्रेम दरिया नू, खरूँ जल ओ न जाणै तुं,
थया ना प्रेमना दर्शन, वृथा शिर तो पचावे तुं । ४१७

यदि तू प्रेम के समुद्र में रहने हुये सच्चे जल को नही समझ पाया,
और तुम्हें प्रेम का दर्शन नहीं हुआ तो तू वृथा ही मिर फोड़ रहा है ।

भक्ति रहस्य (गजल)—(प्रेम तरङ्ग)

बसेला विश्व मायाना, बनोमां इन्द्रनु उपयन,
फली फूली रलु शूँ, चन्दनोमां गन्धनू उपयन । ४१८

इस माया के विश्व में वर्तमान वनों में इन्द्र का एक उपवन था। यह उपवन फूलों और फलों से परिपूर्ण था। इसमें चन्दन की विचित्र सुगन्ध भी भरी हुई थी। यह जगत् भी माया का एक उपवन है। प्रकृत के न्याय के अनुसार जहाँ सुगन्धि रहती है, वहाँ कहीं-कहीं कचरों की सड़न भी गंध देती है।

रिक्तावे मानवी पुष्पो, विषयन्तु चापरी स्वातर,
जमावे ने सपाडे काल, माली मोजनी स्वातर। ४१६

इस उपवन में काल-रूपी माली अपनी मौज के लिये विषय-रूपी खाद डाल कर मानव रूपी पुष्प को खिलाता है, सड़ता है और नुग दिखने से फेंक भी देता है।

सदा आ कर्म भूमि मां, गुलो शू खेलता खीले,
अह पण खुनुमाई थी, खुदा ना खार क्यां भीले। ४२०

इस विश्व के काल-रूपी माली के बर्गचि में, याने कर्म रूपी भूमि में अन्धे-अन्धे मानवरूपी पुष्प खिलते हैं, पान्तु अपनी सुन्दरता और सुवासितता के अभिमान में ईश्वर का भूत जाते हैं और उनको प्रकृति के धक्के खाने पड़ते हैं।

वचे जो गार थी त्यां मर्प काळा काम क्रोधादि,
धरां पाँचे नफस ना, मेरनी त्यां पाथरी यादि। ४२१

यदि मानव प्रकृति की गाराजी या धक्के से बच जाय तो बगीचे में विद्यमान काम-क्रोधादि रूपी बड़े-बड़े साँड़ अपने विषय रूपी विषय को कुत्कार इन्द्रियों को जकड़ कर बाब लेते हैं।

अरे गुल खो सजा सारी, मजामां जो जग जागी,
सनम थी आरजु करने, सुलेहना अंक ले मागी। ४२२

अरे, ओ पुण्यपपी मानव, तू अपनी मीज में से जरा जाग कर देख तो कि तुझे ऐसी सख्त सजा मिल रही है ! इस सजा से बचने के लिए तू सनम में प्रार्थना कर मुझ की शर्त को माग ले, जिससे सजा की आपत्त से तू बच जाय ।

अरे आ काल माझी मालनी सोये रफा चाहे,
बने ते केम ? पण हा—कन्यना कोटे जवा चाहे । ४२३

परन्तु सनम तुझे सजा दिये बिना रेबल मागने में मुझ की शर्त दे देगा, इसका विरवाग नहा है, क्योंकि काल रूपी माली फूलों को एक डरे में गुहने के लिये मुई लेकर आराम से बैठा है । पर क्या सचमुच माली मुई डाल कर हार गुटेगा ? ऐसा भी हो तो उसमें एक लाभ ही होगा कि यह हार तेरे स्वामी (जिसकी तुझे लगन लगी है) के गले में जाकर पड़ेगा ।

अगर तो काममां तारुं, जीरन आवे यफा लावे,
मळी ने खाकमां पाछो, सनमनुं कण्ठ दोपावे । ४२४

यदि ऐसा हुआ तो तेरा जीवन खार में मिलने पर भी उभरीगी होगा क्योंकि तू सनम के कण्ठ का शोभा देगा ।

अहा ! यस जीवतु ते आ, रिजर मां लूटर्षा डारो,
खिजर क्यां ? जिन्दगी क्यां ? दुख क्यां ? दुनिया मळे म्हारो । ४२५

यदि ऐसा हुआ तो यही सच्चा जीवन है क्योंकि इस रीति में जीवन की कीमत मिल जायगी । जैसे पनभट्ट श्रुत में भी बगन्त रुं बहार मिलेगी । यदि ऐसी वस्तु सचमुच मिल जाय तो फिर पनभट्ट रूपी जिन्दगी या दुःख की दुर्निदा की किसको परता है ? जब भी गुरु ने प्रेरणा कर साधक को चेता दिया कि काल रूपी माली क्या करनेवाला है तब साधक धैर्यपूर्ण काल में कहने लगा—

अरे ओ मालिदा ! तोड़े, भले तूं रीलता मुजने,
धरीने सोंयनां काटे, भले तूं छेदजे मुजने । ४२६

हे माली, तू मुझे खिलने से पहले ताड़ कर मुई की नोक से भले
ही छेदे—

भले पुष्पो धिजा साथे, लपेटी भेरवी ने तूं,
बनावी हारना रूपे, सदाने यांधजे पण तूं । ४२७

या सदा के लिये जरे में दूमरे फूलों के साथ लपेट कर उसका
हार बनावे,

अरे जालिम, कगरतानी, विनन्ती दीन आ दिलनी,
कुम्हाता प्यार ना पन्थे, पड़ेला पन्थि आ दिलनी । ४२८
पर हे जालिम, इस आजिजी करत हुये, धरयाये हुये, प्यार के
पन्थ में पड़े हुये पन्था के दिल की नम्र विनय है कि—

विनन्ती सांमळी काने, जरा ठुक ध्यान धारामां,
दयानी लागणी लावी, अगर दिल होय सारामां । ४२९

कान से सुन कर, ध्यान में रक्त कर, यदि तेरे दिल में कुछ दया हो
तो मुझ पर दया दिला कर—

विनन्ती षटली मारी, पराणे धेरमां लेजे,
बनाव्यो हार ते मुज थी, सनमना कंठमां देजे । ४३०

मेरी इतनी विनती ध्यान में लेना कि मेरा जो तने हार बनाया
है, उसका सनम के कंठ में जरूर पहनाना ।

विनन्ती तूं नहीं माने, अरे दाया नहीं तूने,
अरे ओ काल जालिम तूं, तकावी कयां मळे तूने । ४३१

पर हे कान, तू उड़ा जानिम है। मैं तुम तुझमें धारणा करता हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि तू मेरी कुछ सुननेवाला नहा क्योंकि तेरे दिल में दया नहां है। पर मेर जैसे गरीब स तुम्हे हार का वयाना भी मिलनेवाला नहां।

परन्तु इरक जो साचो सनममा प्रेम छे म्हारो,
तुने नाणुं चुकायो हाथ, थी हैये धरे प्यारो। ४१२

सैर, कुछ इन नहा। यदे सनम में मेरा सच्चा प्रेम हागा तो सनम हा तुम्हे हार की कीमन चुका कर हार सरीद लेगा और अपने आप ही अपने गले पहन लेगा।

अहा ओ ! प्रेम, ओ तुं, ! प्राणना अन्तर तणो जादु,
अहा आनन्द ने करणे, करी ब्हेनो महा जादु। ४१३

किर तापक प्रेम के लक्ष्य में आकर निश्चयात्मक रूप से रहने लगा कि अहा प्रेम ! तू मेरे प्राण के अन्दर रहनेवाला जादू है। तू आनन्द के करने में करता हुआ महा जादू है।

गुरु था प्रेमना महा मन्त्रनो, उपदेश प्रेमीने,
अहा ओ तु कहे ब्हाला, सम्मल हुशियार प्रेमांने। ४१४

हे प्रभु, तू गुरु बन कर प्रेम के महा मन्त्र का उपदेश प्रेमीने करता है। तू नितको प्रेमी बनाता है, उपदेश देता है कि सम्मल, यह कांटे से भरा हुआ जग है। इसका भून मत जाना। इसलिये देशियारी से चल।

कसीने कण्ठ माजीने, महा आपत्तिनां ताणी,
मुको शू आ कस टा ये, परिछा शू जु पा जाणो। ४१५

पर प्रभु, तू इतना सरल भी नहीं है। तू त प्रेम का कण्ठ से कर कर, पकड़ कर प्रत्येक आपत्ति का अनुभव करा देता है, विषमे

पंछे से दुख न हो परन्तु हे प्रभु, तुम मेरी ऐसी परीक्षा करके क्यों मताते हो !

अहा चरणो मुझो जे, प्रेमनी भाले घलेनो जे,
अरे आ शू ? मरेला ने, बळी मारे मळे शू जे । ४२६

जो पहले से ही चरणों में मरा पड़ा है और प्रेम रूपों अग्नि में जला हुआ है, देने मरे दुर को मारने में तुमको क्या मिलता है ।

बळेला प्रेमना मेरे कथाना मूर्गशा तकही,
अरे ओ गारुडो हेते जीव.हो धाजवो नफरी । ४२७

हे प्रभु, मैं तुम्हारे प्रेम रूपों विष में जल रहा हूँ और एक फटते हुये मृग की तरह छटपटा रहा हूँ । तुम प्रेम की बाँसुरी में गारुडी बजा कर विष में जलें हुये को निलाया ।

जुओ आं घांसलीमां, गारुडो मन्त्रो वगाडे छे,
सुणो शू ते कहे-हा ! आ, महा मधुरी वगाड छे । ४२८

फिर घाटी ही ढेर में साधक को बाँसुरी में विष को उतारनेवाला गारुडी मन्त्र सुनाई देता है और वह कहने लगा कि वाह प्रभु, बहुत मधुर बंसी बजा रहे हो ।

अहा आ मीठडा स्वरनी, सुधामय धार आधी शू,
अहो प्रेमे तडफतानां दमेला कान लावी शू ? ४२९

इस प्रेम से छटपटाते हुये के इन जले हुये के कान में इस मीठे स्वर को श्रमृतमय धारा का विचन हो रहा है ।

कहे छे प्रेम थी घेला ! सदा ते आ रसीली छे,
रसीला प्रेमना क्यंगे, प्रिया प्रेमे कसेली छे । ४३०

तब सनम कहता है कि हे प्रेम के पागल, मेरी यह बाँसुरी रसीली है और प्रेम करनेवालों को प्रेम के व्यंग में कस देती है ।

मरीने जीवधानो मन्त्र, रसरसता फटाणा छे,
हलावे चित्तने पेमी घणे उंडे डटाणा छे । ४४१

मेम कर व्यथ तो मर कर जीने वा मन्त्र है । वह चित्त का हिला
कर उसमें घुस कर बहुत गहरा गडा हुआ है ।

मरीने जीवधानो यन्त्र, छे प्यारा वणुं चुम्बन,
मधुरा घर लखायेलुं, अमी आंखे महा पूजन । ४४२

मर कर जीने वा यन्त्र प्रियतम का चुम्बन है और वह भीटे
अवरोष्ठ में लिखा हुआ अमृत-मयी आँखा के महापूजन का
विधान है ।

मरीने जीवधानो तन्त्र, बाम्ही प्राण आलिङ्गन,
जहां यन्त्रो तथा मन्त्रो, फुरे आशिरु उठे छनछन । ४४३

मर कर जीने वा तन्त्र सनम में चिपक कर प्राणालिङ्गन करने में
छिपा है । उस प्रिय आलिङ्गन से सम्पूर्ण मन्त्रों और यन्त्रों की मिट्टि
होती है और आशिरु छनछन करता उठ बैठता है ।

महा मायापती ! शुं नाथ, भक्तो ने रमाडे तूं,
हसावे तूं, रडावे तूं रमाडे तूं जमाडे तूं । ४४४

दे महा मायाशक्ति, भक्ता के इतना खाना कहाँ की नीति है !
तू भक्ता को हँसाता है, रलाता है, खेलाता है, खिलाना है, यह सब
तू करता है ।

हजारो खेल देखावो, मरी ग्राके सरावे तूं,
बळी पाछो उठावी प्रेमिने खोळे बढावे तूं । ४४५

इस प्रकार तू भक्त को हजारों खेल दिखा कर साह में बिना देता
है और जब वह परित्यक्त हो जाता है तब तू उसको उठा कर बले में
जगा कर गोद में बैठाता है ।

सदा आनन्दनी लहरे, चढावी ने लढावे तू,
रहे जो तूजने वळगी, सरो मारग धतावे तू । ४४६

बाद को आनन्द की लहरों में चढा कर प्रेम में लाड़ करता है,
और जो भक्त आपत्तियों में भी तुझे पकड़ कर रहता है, उसको नू
सच्चा मार्ग दिखाता है ।

धरी दृढता तणो खञ्जर, महारिपु द्वेत कापे तू,
निजानंदे अहा रोळी, महा जंजाल कापे तू । ४४७

दृढता रूपी खंजर हाथ में लेकर नू अपने भक्तों के सभी द्वैत-
शत्रुओं को काट डालता है और अपने आनन्द में भक्त को डुबा कर
उसके सारे बड़े-बड़े भ्रमों को दूर करता है ।

जुओ आ स्वातिना चुन्दे बनेलुं प्रेमथी गोती,
कहाडयुं में गयु पण ते, प्रियाना कण्ठमां मोती । ४४८

देतों, यह स्वाति के पद से बना हुआ माती (प्रकाश) मैंने ढूँढ
कर हाथ में लिया पर वह उड़ कर प्रिया के कंठ में चला गया ।

भक्तियोग (एकाग्रता भाव दर्शन)

महावनमां भटकतो आ, तपस्वी पश्चिमे आवी,
श्रुतु वर्षावणी लहरे, तणातो तान तोडे छे । ४४९

इस उपदेश के लेखक का कहना है कि प्रभु को जानते हुये
भी उसने एक बार प्रभु के वियोग का अनुभव हो गया । तब वह
वनो में भटकता-भटकता, हिन्द के पश्चिमी प्रदेश में आ पहुँचा । उस
समय वर्षा श्रुतु थी । उसकी लहरों में प्लव कर वह प्रभु के भजन
गाने लगा ।

रमी गोदा गदा पांचे, बटोमां राम सीताना,
करी दर्शन चढ्यो मुम्बा, पुरी ज्यां जाल जोडे छे । ४५०

इस प्रकार भटकता हुआ वह गोदावरी नदी के पास स्थित पंचवटी में आया और वहाँ राम-सीता का दर्शन कर जाल से भरी हुई मुम्बा-पुरी (बम्बई) में आया ।

जढायो श्री कनैयानी, गुहाने मोखरे जईने,
समयधी लाग पामीने, यत्ता छूटो गयो सही । ४५१

मुम्बई में श्री कन्हैयालाल के घर के दरवाजे पर आकर नग की तरह जड़ गया । थोड़े समय के बाद फिर मौका देखकर वह वहाँ से चल दिया और—

करफूँ पांख कफहावी, मनोमय मानना चागे,
महा आ मोहनी रात्रे, पहेरी पोपटे चूडी । ४५२

जैसे शुक पंख फटफड़ा कर भागता है वैसे ही वह मनोमय मान-रूपी बगीचे में आकर ठहरा और जन्माष्टमी के दिन रात को प्रभु श्री का ध्यान करता हुआ आनन्द में इतना मस्त हो गया कि एक सौभाग्य-वती स्त्री को अपने सौभाग्य की प्रेममय चूड़ी पहनने से जो आनन्द मिलता है, उसका वह अनुभव करने लगा ।

अब लेखक ने यहाँ जो वर्णन किया है, वह उसके योगी रूप का अनुभव है—

हाला कृष्णना रासे, रंगेली काळजुं धोती,
अहा आ प्रेमनी घारा, कहुँ के नाथना चूडी । ४५३

भगवान् कृष्ण के रास से रंगा हुआ कलेजा गोपी धोती है, ऐसा अनुभव वह करने लगा और सोचने लगा कि इस आनन्द को प्रेम की घारा कहूँ या नाथ की सौभाग्य-चूड़ी का आनन्द कहूँ ।

तणातो प्यार पारावार, रेलं छेल छोळो मां,
गयो भूली जगतना, जागता थापा तणी मूढी । ४५४

उस समय लेखक का प्रेम का भाव बहुत बढ़ गया था । वह प्रेम नदी के पारावार पूर में निरन्तर लहरों का तरंगों में तैरने लगा और इतना मस्त हो गया कि उसके गुरु ने शन-योगादि जो कुछ कहा था, वह सब भूल गया ।

परन्तु कर्म तूफाने, अचानक हचसचापीने,
जगाह्यो ते पिचाराने, उठ्यो ते भुमती आँखे । ४५५

अब उस मस्ती से कर्म-रूपी तूफानों ने उस योगी को अचानक जगा दिया, और जैसे नशा-भरा हो वीसी आँखों से वह जाग उठा ।

अरे आ शू, गयो क्यां, प्राणनां जे प्राणधी ह्यालो,
करूँ शू ? जाऊँ क्यां गोतू ? मळे क्यां ? विण्ण आ भांरै । ४५६

वह प्रेम की गस्ती में से जाग उठा था । इसलिये चारों तरफ अपने प्रेमी को ढूँढने लगा पर प्रेमी का दर्शन न होने से जोर से बोलने लगा—अरे, यह क्या ! मेरे प्राण से भी प्रिय ऐसे मेरे प्रियतम कहाँ चले गये ! अब मैं क्या करूँ ! कहाँ जाऊँ ! इस तेज-रहित विश्व में मेरा प्रभु कहाँ मिलेगा !

पड्यो रोई प्रभु हे दाय, जीवन प्राण आवोने,
करी काळूँ गया क्यां ? आंघळानी आंख लावोने । ४५७

इतने पर भी कुछ न हुआ । तब वह चिल्ला कर रोने लगा और कहने लगा कि—रे प्रभु, हे जीवन के प्राण, आप आओ, कहाँ चले गये ! अब तक मैं आपके प्रकाशमय स्वरूप को देखा रहा था, परन्तु आपके चले जाने से सब काला ही काला दिख रहा है । मैं अंधा-सा हो गया हूँ । मेरी आँखें वापस दीजिये, जिससे पहले की तरह मैं उ-
प्रकाश को देख सकूँ ।

अरे मारा जीवनना चोर ! ओ ! आशूँ करो टीखल,
छुपाया हो हृदयनी आ, गुहामां तो बतावोने । ४

फिर वह जरा मिजाज गरम करके कहने लगा—मेरे जीवन
चोर, यह क्या हँसी कर रहे हो ! मुझे दिखाओ, मेरे हृदय की गुहा
छिप कर तो नहीं बैठे हो !

प्रभु बोलो, हरे बोलो, रमत आ ना गमे मुजने,
गमत जो होय करवी तो, इशारा थी बतावोने । ४५६

बोलो, आप कहाँ चले गये ! मुझे आपका यह खेल पसन्द नह
है । यदि आपको यही खेल करना है तो मुझसे इशारे से कह दीजिं
कि मैं खेलना चाहता हूँ ।

अगर ना आवघू धागे, दिले टुक न्हेर आखीने,
सिसकताने तडफताने, मरण आपी पतावोने । ४६०

यदि आप आना नहीं चाहते तो दयामय, आपका दिल बड़ा
है । मेरे ऐसे छटपटाने सिमकते को मृत्यु देकर रातम कर दो, जिससे
झुटकारा हो जाय ।

अरे ओ ! कालुडा ! काळी, कलापि कोकिला कूजे,
पपीहा मेघनी गहगह सुखीने काळजूं धूजे । ४६१

अरे, ओ कालुडा (म० कृष्ण), देखो तो, आप अकेले ही काले
नहीं हो । यह मोर, वृज्जती हुई कोयल और पपीहा—मुझे सब काला
ही काला दिख रहा है । इस एकान्त वन में मेरा का गड़गड़ाना सुन
कर मेरा कलेजा काँप रहा है ।

धरी शशिखंडना धनुषे, केकारी कूकनां चाणो,
अरे ! आ पुष्प धन्वा, मारतो पण मोतना सूमे । ४६२

इस चंद्ररूपी घनुष पर कामदेव कोयल की कु-कु और पपीहा के पीयू रूपी शब्दबाण मार रहा है तो भी मुझे मृत्यु क्यों नहीं मूलती ?

बलेला इशकनी आगे, दमेला हायनी भाळे,
मरेला मानिनी मारे, गळेला प्रेमना होमधी । ४६३

हे प्रभु, देखो, मेरी क्या दशा है ! मैं प्रेम की आग में जल रहा हूँ और हाय के जाल में जल रहा हूँ, प्रेम की मार से मर रहा हूँ और प्रेम की वरफ से गल रहा हूँ ।

हृदय फाटी थयू चूरो, पडो पत्थर परे प्यारा,
जुदाई ना महावजे, फटाव्यु धूळना क्रमथी । ४६४

हे प्रियतम, मेरा हृदय पत्थर पर टकरा कर फटकर चूर हो गया है, और वियोग-रूपी यज्ञ की मार ते धूल की तरह उड़ने लगा है ।

पड्यो मूर्छा, फरी जाग्यो, उठ्यो ने दूंदतो चाल्यो,
पडे पण उठतां फावे, भरेलो प्रेमना जोरो । ४६५

इस प्रकार कहने-कहते वह गिर पड़ा और मूर्छित हो गया । फिर जाग पड़ा और अपने प्रेमी को ढूँढता हुआ आगे चलने लगा । उसका कलेजा प्रेम से भरा हुआ था । इसलिये बार-बार गिर जाता था । फिर उठ कर चलने लगता था ।

कहीं पग जाय छे लईने, नहीं देखे छतां चाले,
अरे आ प्रेमनो पेलो हाला हालाने जोरो । ४६६

उसके पैर कहीं जा रहे थे, यह दिखता नहीं था पर वह चल रहा था । प्रेम में पागल अपने प्रेम के जोश में आगे बढ़ रहा था परन्तु उसके पैरों में ताकत नहीं थी, और कुछ होश भी नहीं था

बबडतो प्रेम जे बोले, ककळतो काळने खोळे,
गबडतो गंद ने तोले, ससरती सांस हा बोले । ४६७

वह प्रेम के भाव में कुछ बड़बड़ाता था और काल की गोद में पड़ा हो, वैसी करुणा से चिल्लाता था । जैसे एक गंद लुढ़कता हो वैसे ही वह लुढ़कता जाता था और हाथ की आवाज से निःश्वास छोड़ता जाता था ।

दबडदड दोडतो डोले, कदी खखडी हसे होळे,
कदी रडतो बदन मोळे, अहा लूंट्यो दिने धोळे । ४६८

कमी वह लड़खड़ाता हुआ दोड़ता था तो कमी धीरे कमी अट्टहाम पूर्वक हँसता था कमी दीन बन कर रेंगता था, और जैसे दिन के उजले में लूटा गया हो, ऐसा अनुभव कर रहा था ।

कदी जई घृषने पूछे, कदी सर्पादिने मृगने,
मृगाधिपने महावनना, पशू आकाश वा खगने । ४६९

इस प्रकार उसकी दशा खराब होती गई । वह अपने प्रेमी का हाल कमी पेड़ से, तो कमी सर्प से, मृग से, मृगराज से और महान्न के पशुओं और अक्काश में उड़नेवाले पक्षियों और—

लता पत्रादि पुष्पोने, फलोने मेघने जलने,
अकाशे भूमता ऊँचा, शिखर पर्वत तथा वनने । ४७०

लता, पत्तों, फूलों, बादलों, वर्षा और बड़े-बड़े पहाड़ों, जो आकाश को छू रहे हैं, उनके शिखरों से और तराइयों से पूछने लगा ।

अरे ओ, पामरो म्हारा, हृदय नो चोर, चोराव्यो,
बतावो तो कुशळ आजे, नहीं तो केर छे काळो । ४७१

जब उनसे कुछ जवाब नहीं मिला तब गुस्से में आकर वह कहने लगा कि अरे—ओ पामियां, तुमने मेरे हृदय के चोर को चुराया है । उसे बताओ, तब तो कुशल है नहीं तो मैं बड़ी आपत्ति पैदा दूंगा ।

उठाइं दीन दुनिया ने, जई घोळूं समुन्दरमां,
समुन्दर जो छुपावे नो, पछी आ पेर संभाळो । ४७२

मैं कैसी आपत्ति रहो करूँगा, उसे भी मुन लो । मैं दुनिया को उठा कर समुद्र में डबा दूँगा । यदि समुद्र ने मेरे प्रियतम का हाल न कहा तो—

सुकायूं योगनी अग्नि, चढायूं अग्नि ने पवने,
पवनने शून्यमां रोकी, करू हूं स्तब्ध आ खगने । ४७३

योग की अग्नि से समुद्र को सुखा दूँगा । अग्नि को पवन में उड़ा दूँगा और पवन को शून्य में रोक कर इस अवकाश को स्तंभित कर दूँगा (यह भूतशुद्धि का भाव है) ।

अरे आकाशने रोळी, करू हूं शब्द मां घोळी,
सगय गति सर्वने चोळी, करू संहार आ जगने । ४७४

मैं आकाश का मतल कर शब्दों में गुला डालूँगा । इतना ही नहीं समय गति आदि सबको मगल कर इन जगत् का संहार कर डालूँगा ।

अरे ओ धापला हाला, जरी दिलमां दया लावो,
कही बोले कदी मीठू, पही आडो जमी घाटे । ४७५

इस प्रकार यह प्रोव में वाला । फिर शान्त होकर कहने लगा—अरे आ प्रियतम, आप मेरे लिये अपने दिल में थोड़ी तो दया लाइये । ऐसे कभी कहिये और कभी मीठे शब्द बोलने लगा । फिर जमीन पर आड़े सेंट कर यह हाथ जोड़कर पेड़-पत्तों पशु पक्षिया आदि से कहने लगा—

महारो प्राणथी प्यारो, बतावो मांगशो ते हूं,
तमोने मांगता आपूं, बतावो क्यां कई बाटे । ४७६

जैसा प्राणों से भी प्यारा प्रियतम खो गया है । यदि तुम मुझे

वताग्रंगे तो मैं तुमको, जो कुछ माँगोगे, वह दूँगा। वह बताया कि वह किस रास्ते में गया है ?

गयो ते प्राण चोरावी, लूटो मारो हणी मुजने,
मळावो तो दुऊं लावी, कहो जे जोइये मुजने । ४७७

वह मेरे प्राणों का चुरा कर मुझको लूट कर मार से धायल करके चला गया है। उसको अगर तुम मिला दोगे तो मैं, जो चाहोगे, वह तुमको ला दूँगा।

मळघो उत्तर न त्यां कांड, मळकतो आंसुये भरतो,
ककळते कंठ आलापी, दिशाओ पंचमे भरतो । ४७८

फिर जब कोई जवाब नहीं मिला तब वह आये पागल की तरह आँसू गिराता हुआ और करुणा-भरे कंठ में पंचम स्वर में दसों दिशाओं में गूँज उठे, इस प्रकार चिल्लाता हुआ रोने लगा।

चढ्यो सहाद्रीना शिखरे, महा शोभा मर्यु उपवन,
वसे क्यां मोहना खाडे, तरेला तारवा मुनीजन । ४७९

तब किसी ने उसकी धमकियाँ और विनयाँ को नहीं सुना तब वह सहाद्री के शिखर पर चढ़ गया। उसको सहाद्री एक अनुपम उपवन लगा। इस पहाड़ के ऊपर मोह के खड्डों को पार कर दूसरी ओर उबारनेवाले बड़े-बड़े तपस्वी रहते थे।

ठरी उमो ठेकाणेधी, समेटी ने खरेलुं मन,
अहा गं इन्द्रथो स्वर्गे, रचायुं आज नन्दनवन । ४८०

अतः वह अपने बिखरे हुये मन को समेट कर चुनचाप वहाँ गया रहा। उसे देखने पर उसको लगा मानों वह इन्द्र का स्वर्ग में रचा हुआ बगीचा है।

जुथो लीली जमी खिलेल, पुष्पो ये खिले केवी,
फलम कीधा फलेजामां, प्रियानी लागणी जेवी । ४८१

यहाँ की जमीन हरियाली से और खिले हुये पुष्पा मे गूँव साभाव-
मान हो रही थी और जैसे फलम भिये हुये फलेजे में अपने प्रियतम
के प्रति सत्तागता उभरती है, वैसे ही यह जमीन पुष्पा से खिल
रही थी ।

खिल्यां पुष्पो उठीने, पाथरी पाछा सूर केवा,
विरहि प्रेमे उठीने हा प्रिया ! चोली पडे जेवा । ४८२

जैसे बियोगी अपने प्रेम के जोरा मे गस्त बन कर अपने प्रिय का
सम्मुख न बेगने से मूर्छित हो जाता है, वैसे ही खिले हुये पुष्प फिर
सुरक्षा कर मो से गये दिग्गते मे ।

मणी पन्ना समी लीली छतां पण भूमि सूकी छे,
पियारा नाथना लीला, रगेला प्रेमभी जाणे । ४८३

वैसे ही सद्गात्रि की जमीन पन्ने जैसी हरी होने पर भी उसको
सूखी लगी ।

प्रियानू चित्त छे लीलू, परन्तु विश्व बहेवारे,
जगतना भावभी सूकु, रहेलू तू न शू जाणे । ४८४

जैसे अपने प्यारे प्रियतम का चित्त प्रेम मे रगा हुआ हरे रंग का
है पर विश्व के प्रवाह मे बाह्य व्यवहारा में सूखा लगता है—

अहा आ रंग बेरंगी, जमी पर पाथर्या पुष्पो,
वनस्पतियो यकी पाक्यां खिलेला शोभता पुष्पो । ४८५

उस जमीन के ऊपर वनस्पतियों मे सुशोभित और रंग-विरंगे
पुष्प खिल कर बिछे हुये थे ।

जुओ जाणे रंगीली रंग भूमिमां बिछावेलो,
गलीचो भावना अंगे, प्रियाना भाव भावेलो । ४८६

मानो अपने प्रियतम के अत्यन्त प्रिय रंगो मे रंगा हुआ कालीन-
जैसा उस रंगभूमि में बिछा हुआ था ।

लताओ वृक्षथी वटगो, नमेलो फुलना भारे,
मनोगत् भावथी नीचे, निहाळी नाथने धामे । ४८७

किमी जगह पर लतायें वृक्ष मे लिपट कर चढ़ रही थीं और वे
'फूलों के भार से नीचे झुक गई थीं तो ऐसा मालूम होता था मानो
अपने मन के भावों मे लज्जित होकर वे दोहरी होकर अपने प्यारे का
आलिङ्गन कर रही हों ।

फुलोना भारे लटकेली, लताने ऊंचके शाखा,
प्रिया आलिङ्गने, कुच भार, धारी चुंबतो आजे । ४८८

फूलों के भार से लटक कर झुकी हुई लता कां देखकर यह लग
था मानो जीवन-भरी प्रिया के कुच भार का आलिङ्गन कर वृक्ष ल
को चूम रहा है ।

जुओ आ वृक्षनी छाया, तळे पंथी विसामो ले,
बठे ने पांढळा तोडे, हणी पत्थर फुलो पाडे । ४८९

इस प्रकार वह उपवन का सौंदर्य देख रहा था कि उसको ए
वृक्ष की छाया में एक पथिक विधाम करता हुआ दिखा । इतने में व
पथिक उठा और वृक्ष के पत्ते तोड़ने लगा और पत्थर मार कर उसने
'फूल-फल तोड़ने लगा ।

पंथी ते लाकडां कापी, लईने ताढमां तापे,
परन्तु आ विचारूं वृक्ष, घोले ना पडे आडे । ४९०

किर वह उस वृक्ष को सूखो हुई लकड़ी काट कर उन्हें सुलगा कर तापने लगा । जिस वृक्ष के नीचे बैठ कर उसने विभ्राम किया था, उसको यह दशा करने पर भी उस वृक्ष ने कुछ भी विघ्न नहीं डाला ।

जुओ आ पर्वतो मोटा, सहे बरसाद वा तपने,
फहे ना दुःख फोड़ ने, रडे ना जोयता खपने । ४६१

देखो, बड़े-बड़े पहाड़ बरसात, पवन और सूर्य के ताप को सहन करते हैं पर किसी से अपने दुःख की बात कहते नहीं कि इस वस्तु की यहाँ कमी है ।

शिरै आवी पडे रहेचूं, धरीने डाल दडसानी,
हजारो शस्त्रनां मारो, पडे पण चूं, चरा, शानी । ४६२

अरे, तब मेरा यह रोना भी वृषा है । वृक्ष और पहाड़ की तरह अपने तिर पर जो कुछ आपत्ति आ जाय, उसको सहन करना ही सीखना चाहिये । चाहे एक माथ हजारों शस्त्र अपने पर दूट पड़े तो भी चीन्चे तक नहीं करनी चाहिये ।

अरे ओ साधुओ, साधन तमारु वृक्ष जेवु शूं,
नहीं सो वृक्षधी शीसो, समोने ते नठारु शूं । ४६३

ऐसा सोच कर यह कहने लगा कि अरे, माधुओ, तपस्वियो, आपका साधन क्या इस वृक्ष के समान परोपकारी और सहनशील है ? यदि ऐसा नहीं है तो वृक्ष और पहाड़ों ने सीखने में क्या बाधा है ? ऐसा करने में आप लोगों को क्यों बुरा लगेगा ?

करे जो दुष्ट माठूं पण, तमो मां शान्तिथी चूको,
तदा ते माधुरी मधुरी, सदा चाखो नहीं तो शूं । ४६४

दि आपके साथ कोई बुराई करे तो भी आप अपनी शान्ति को मन खोना । यदि आप ऐसे समय में शान्ति रखेंगे तो आप अपनी तपस्या की मधुर माधुरी चमकेंगे ।

कहीं भरणा करे भरभर, करीने निर बहे निर्मल,
कहीं वे पर्वतोना मध्य, यी धारा बहे घडघड । ४६५

उस उपवन में भरनों का निर्मल पानी भरभर शब्द करता हुआ गिर रहा था । कह-कहा दो पहाणों ने मध्य से पानी की धाराएँ बह रही थी ।

प्रिया तर मध्यमां लावी, रहेली माळनी हलचल,
बतावे आ बनी तेवी, प्रियाना रूप ने नेवर । ४६६

यह दृश्य देख कर ऐसा भास हो रहा था मानो प्रिया ने गले में मोतिया की माला की हलचल हो रही है, जैसे प्रकृति इस भाव में प्रिया का रूप दिखाती हो ।

एवा रस रासनी धारा, सनमना प्रेमथी बहेती,
रहो पीतो बनी अलमस्त, नी मस्ती, करी बहेती । ४६७

इस प्रकार विचार करता करता वह अपने प्रियतम के ध्यान में फिर मग्न होने लगा । अपने प्रियतम के प्रेम की धारा का, पानी के भरने की धार की तरह, प्रेम की मस्ती में अलमस्त बन कर वह पीता हुआ प्यटा रहा ।

यइ के ते पड्यो गाफिल, जई भू मां पियारे हा !
छिणयेलो तपायेलो, गुमेलो चोर प्यारो हा ! ४६८

जैसे जैसे मस्ती बढ़ती गई, जैसे जैसे वह गाफिल भा होता गया और अंत में 'दे प्यारे' कहता हुआ वह जमान पर गिर पड़ा ।

प्रगटियो प्रेमिनुं, माथू लइने अंकमां धारी,
करी चुवन महा प्रेमे, मधुर कर काळजे धारी । ४६९

महत्ता इसी समय उसने छिपे हुए मोये हुए प्रियतम (चोर) ने

प्रगट होकर उसका तिर अपनी गोद में लेकर प्रेम से चुम्बन किया और अपना हाथ उसके कलेजे पर रख कर बोला—

कहे चठ शूं रिसाये छे, गमनमां तां खिजाये छे,
रमत आ आपखी प्यारा, रमे शूं दुःख थाये छे । ५००

अरे, उठ खड़ा हो । यह क्या, नाराज होकर क्यों बैठा है ! यह तो हम दोनों का खेल है । इसमें नाराज होने की क्या बात । क्या तुम्हें खेल पसन्द नहीं है ! क्या उसमें तुम्हें दुःख होता है !

अरे ओ प्राण सम प्यारा, तजीने प्राण रहेवाय,
कहो ते केम ? शूं तू चित्तमां रिजी दुःखी थाय । ५०१

अरे, तू तो मुझे अपने प्राण के समान प्रिय है । क्या कोई अपने प्राणों को छोड़ कर जी सकता है ! क्या तू अपने मन में गुस्सा होकर दुःखी हो रहा है ?

अहो जे दुं, खरो ते तू, नहीं कई भेद छे प्यारा,
अमे वे एक बेकी नी, रमतमां कां फसे प्यारा । ५०२

अरे, जो मैं हूँ, वही तू है । तेरे-मेरे में कुछ भेद नहीं है । अरे प्यारे, तू ऐसा भेद मान कर द्विन्द्व के फेर में पतन कर क्यों चुकी हो रहा है !

सदा ह्वालु हृदय स्हारूँ, अदाथी आपने खोले,
घणे दहाडे मळया, पण हा ! मळी को आपने छोडे । ५०३

प्रभु के ऐसे शब्द सुन कर वह प्रभु में कहने लगा कि हे प्रभु, मेरा यह हृदय, जिससे ऊपर आपने हाथ रखा है, वही अदा से आप को दूँट रहा है (अथवा आत्मकों गोद में वही अदा ने पड़ा हुआ है) । आप बहुत दिनों के बाद मिले हैं तब आपका छोड़ने का जिसका मन हो सकता है—

लियो 'मोती' सणा हारो, समर्पे सीपथी गोती,
प्रभु आ हारमां लटकी, रमे ताहरे हृदय मोती । ५०४

हे प्रभु, समुद्र की बड़ी-बड़ी सीपों में मैं निकाला हुआ यह मोत का हार आपके गले में अर्पण करता हूँ, जिसमें हार के बीच में ज मोती लटक रहा है, वह आपके हृदय पर लटका करे ।

दिव्य योग (गजल)

सबब शू जुओ विश्व हारी गजबमां,
अजब आ जग्याशे जुओ ना नजबमां । ५०५

इस विश्व में सुख को हरण करनेवाली आपत्ति क्या है, इसका कारण ढूँढ़ने से नहीं मिलेगा । जिसने सब सुख मानते हैं, उसको यदि एक आदमी कहेगा कि यह बुरा है या आपत्ति का मूल है तो दुनिया उसको नहा मानेगी । इतना हा नहीं, ज्योतिष शास्त्र में भी श्रॉक् लया कर देखोगे तो भी वह नहीं मिलेगा क्योंकि देवता लोग भी सुख में फँसे हैं । केवल यही ज्ञान सजेगे कि यह एक आश्चर्य-जनक बात है ।

शशी कोटि काशे चिदात्म प्रकाशे,
जुओ विश्व क्यां ते अकाशे प्रकाशे । ५०६

करोड़ों चन्द्रमाओं के शान्तिमय काश में चिदात्मा के प्रकाशमान होने पर भी दुनिया उसको देख नहीं सकती क्योंकि वह काशमय प्रकाश अत्यन्त सूक्ष्म होता है ।

अहा विश्वमां मानसी आ सरोवर,
मर्यू छे जिगर व्यक्ति भावे महासर । ५०७

इस विश्व में मनरूपी एक बहुत बड़ा मानसरोवर है। यह सरोवर व्यक्तियों के मनरूपी जल से मरा हुआ है।

वहे गंग सिन्धु द्विधारा यहांधी,
सुविद्या अविद्या उभय भेद त्यांधी।

५०८

जैसे मानसरोवर में से गंगा और सिन्धु दो नदियाँ निकलती हैं, वैसे ही इस मनरूपी सरोवर में से विद्या और अविद्यारूपी दो धाराएँ निकलती हैं।

विषय वा वहे, जोर भूकजोर तूफां,
रह्युं ऊछळी भोजमां तोड तूफां।

५०९

विषयरूपी हवा के तूफान से इस सरोवर के ऊपर खूब जोरों से हवा चल रही है। उससे सरोवर के पानी की तूफानी लहरें मौज में उछल रही हैं।

अडाडा धमाधम चढे आथडे ते,
खरे जो करारो भपाडे पडे ते।

५१०

जब लहरें ऊपर चढ़ कर टकरा कर नीचे आती हैं तब अडाडा-धमाधम ऐसी खूब आवाज सुनाई देती है। कोई लहर ऐसी भी आ जाती है, जिससे किनारे पर की मिट्टी खिसक कर खर खर नीचे गिरती है।

घग्घी नाव हे नाखुदा ऊथले त्यां,
वचावे खुदा ना गदा ऊथले त्यां।

५११

हे ना खुदा ! वहाँ बहुत सी (तपस्वीरूपी) नावें उलट जाती हैं और उनके प्रभु वचावे तो ही बच सकते हैं नहीं वो उलट ही जायेंगे।

अह्म सर्वेन्द्र पुरिष्कार, अह्म दिक्कर,
तखी चन्द्रिका ना धपे ना धटे दर।

५१२

अहा, आत्मारूपी हिमकर चद्रमा सदा पूर्णिमा के चद्र की तरह
अग्रद्व होता है। उसकी चद्रिमा दूसरी तिथिया की जैसी बन्ती या
घटती नहा।

जुओ लहेर जे बठती चन्द्रिकामां,
चळकती जडो हीरले उर्मि रामा। ५१३

उस चद्रिका में इस सरावर के पानी में जो लहरें उठती हैं, वे
चार्दी की चमकती हुई किनारी-सी लगती हैं और उर्मिम्पा छी की
साड़ी हीरा जडित किनारी हा, ऐसी दिग्गती है।

लखी हुं पड्यो मालवा शुभ्र लहेरो,
हरो हीरलानो वन्वो दिव्य सहेरो। ५१४

उस चमकती हुई किनारी का पकड़ने के लिए मैं पानी में उतरा
आर गुफे दिया मानों हीरे का दिव्य मेहरा बनाया गया हा।

रहो मालतो पाणिमां पाणि आवे,
गया हीरला पाणिमां पाणि नावे। ५१५

मैं बहुत देर तक पानी में उसका पकड़ने के लिए रहा पर हाथ में
पानी के सिवा कुछ न आया। सब हीरे पानी में भिन्न जाते थे आर
हाथ में एक भी न आया।

फरु खोळतो ओसना मोति मोती,
जडे क्यां पडे मालतां जाय जोती। ५१६

जैसे ओम ने माला का पकड़ने के लिए जाने से माला ने बदले
पानी ही हाथ में आता है वैसे हां यहाँ हीरे कहाँ से हाथ आत ?

जुओ सुरा आ चिन्ममा एम मासे,
नहीं सत्य आसे जणाये अमासे। ५१७

हीरे और मोती को लेने जाने में जैसे वे पानी हो जाते हैं, वैसे ही इस विश्व में सुख को हाथ में लेने को जाते हैं और दुःख हाथ लगता है। केवल आभास में सत्य क्या है, यह नहा दिखता।

सुणो आत्म आनन्द जो दिव्य भास,
देखाये सरे मानसी दिव्य काश। ५१८

सुनो, प्रत्येक को अपने आत्मानन्द का दिव्य काश मानस सरोवर में दिखता है परन्तु यह शुद्ध काश नहा है।

अरे सुख रूपे सदा बाह्य देहे,
जणाये न छे सत्य त्यां गेह देहे। ५१९

बाह्य देह में जो सदा सुख का भास होता है, यह देहर्षी गेह में दिखता हुआ सत्य सुख नहा है।

विषय रूप आ सुख जे विश्व भासे,
न छे सुख ते लहरमां आग भासे। ५२०

इस विश्व में विषय रूपी सुख का भास होता है परन्तु वास्तव में यह सुख नहीं है अपितु यह लहर की तरह सुख का भास जाना है।

उठे लर्मियो जे विषय घात जोरे,
असल यस्तु सलमां जणाये न कोरे। ५२१

विषय रूपी हवा के कारण जो लहरें उठती हैं, उनमें असल चद्रमा लहरों की तरह में दिग्गता नहा है।

असल नी नकल ते नकल ना अकल छे,
नकल फ्यां अहा आ शकल बे शकल छे। ५२२

असल यस्तु को नकल करना असल का काम नहा है क्योंकि नकल कभी पूर्ण रूप से नहीं हो सकती। इसलिये शम्भु को वे शम्भु मानने समझ सकल बन जायो है।

हवे र्भियो जो विमामे विरामे,
 ठठे लहेर ना तो खरो दृश्य जामे । ५२३

असल वस्तु क्या चीज है और कैसे दिख सकती है, इसके सम्बन्ध में लेखक ने कहा है कि जो लहरें उठती हैं, उनका यदि रोक दिया जाय तो पानी के स्थिर हो जाने में उसमें चन्द्रमा का साफ दर्शन हो सकेगा याने सत्य वस्तु बाहर आ जायगा ।

विषय बावटा रोकवा केम ते तो,
 चहुँ पास मां पेसतो वेग ते तो । ५२४

परन्तु पानी का स्थिर करने के लिये पहले विषय रूपी जो पवन चलता है, उसने रोकने का उपाय करना चाहिये क्योंकि चारों तरफ पवन जोर-जोर चल रहा है ।

चणो जोर अभ्यासना भीत व्यारे,
 अतृष्णा अने तोपना ईंट गारे । ५२५

उत्त विषय रूपी पवन को रोकने के लिये इत अभ्यास रूपी दीवार का अतृष्णा रूपी ईंटों और सताय रूपी सीमेण्ट से बनाने की जरूरत है ।

सुसम्यक् गुरु ज्ञाननी नीय नांयो,
 भजो इष्ट चूनो दळी दिव्य राखो । ५२६

सुसम्यक् गुरु उत्तम तत्त्वज्ञान का जो उपदेश करते हैं, उसकी नाव के ऊपर दीवार बनाया और अपने इष्ट के भजन रूपी चूने को पोस कर रखेगा ।

अनिर्पा, अमोहे करीने जमीतर,
 अकामो मसालो अमत्सर पलस्तर । ५२७

निर् अनिर्पा और अमोह का पानी छिड़क कर जमीन को तर

करो । उस पर काम-रहित मसाला और यमत्तर का प्लास्तर दीवार के ऊपर लगाते जाओ ।

एथा रूपमां चार चोखो दिवालो,
चणो सर्य स्यागी समत्वे दिवालो । ५२८

इस प्रकार ही अच्छी चारदिवारी त्यागवृत्ति और सुप्त-दुःख प्रति मन में समत्व रख कर बनाओ ।

पछे ना पवन वैषिकी म्हांय पेसे,
हलावे न पाणी ठरी ठाम बेसे । ५२९

उस दीवार के बन जाने के बाद वैषिक पवन अन्दर न जायगा और सरोवर के पानों का हिलना बंद होकर वह स्थिर जायगा ।

यदि उर्मि ना तो खरू तत्त्व देखो,
अहा जो मनो निमही पाळ पेखो । ५३०

इसलिये यदि तुम मनोनिग्रह रूपी दीवार बांधोगे तो लहरें न उठेंगी और तुम्हें सच्चे तत्त्व का भान होगा ।

जणाशे खरो तत्त्व ते दिव्य ज्ञान,
अनन्तात्मना भावणू दिव्य ज्ञान । ५३१

आत्मतत्त्व का वह ज्ञान अनन्तात्मा के भाव का सत्य दिव्य ज्ञान होगा ।

पछे चन्द्रनू त्यां खरू रूप जोशो,
महा ज्ञाननू अन्त आ ब्रह्म जोशो । ५३२

और तब तुमको भानस-सरोवर में चन्द्रमा का सच्चा रूप दिव्येगा वही महाज्ञान का अन्त ब्रह्म (आत्मतत्त्व) होगा ।

जुओ काशनी हारमां दिव्य मोती,
प्रकाशे प्रकाशी रह्यु सर्व ज्योती । ५३३

उस काश के साथ तुमको दिव्य 'मोती' (गुह) का काश दिखेगा,
जो सम्पूर्ण ज्योति को प्रकाशमय बना कर स्वयं प्रकाशमान होगा ।

महा योगनो सार आ दिव्ययोग,
करे ते तरे सारता तार योग । ५३४

७ इसका दिव्ययाम कहते हैं और यह सपूर्ण योगों का सार है
इसका करनेवाला आप पार हो जाता है और दूसरा को मो पा
करता है ।

अहा चित्तनी वृत्तियो जो चलेना,
महा मोहनी वातमां जो टलेना । ५३५

इसलिये चित्त की वृत्ति को चलायमान न होने देकर महामोह
रूपी पवन को यदि रोकेंगे तो—

पछे मानसर जो असर चन्द्रकाश,
उठे उर्मियो ना मळे दिव्यकाश । ५३६

मानस सर में लहरा का उठना बंद हो जायगा और तुमको चन्द्रमा
का प्रकाश याने दिव्य काश दिखेगा । (परन्तु जब तक लहरें उठती
रहेंगी तब तक दिव्य काश नहीं मिलेगा) ।

जणागे जुओ मोति ज्योति स्वरूप,
पढो ना कली तामसी अन्धकूप । ५३७

तुमको मोती का ज्योति-स्वरूप प्रकाश पर दिखेगा । फिर अँधरे
कुयें में पड़ने का समय कभी नहीं आयगा ।

विभूति योग

विभूति = धन = श्री, श्रेयत्व । भगवान् श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है कि दुनिया की वस्तुओं में जो श्रेष्ठ वस्तुएं हैं, वे सब विभूतियाँ हैं (अमुक व्यक्ति की विभूति याने उसका श्री या श्रेयत्व) । 'वृक्षां में पीपल का वृक्ष, देवताओं में इन्द्र, गणियों में चिन्तामणि, नदियों में गंगा, आदि जो सब श्रेष्ठ हैं, वे सब मेरी विभूतियाँ हैं'—भगवान् कृष्ण का कहना यही है । परन्तु भगवान् मत्स्येन्द्रनाथ का कहना है और उन्होंने दिखाया है कि 'मे अणु-अणु में समरूप में भरा हुआ हूँ । विश्व में जो कुछ है, सब मेरी विभूति है । उस सबमें प्रभु है, ऐसी जिस व्यक्ति की भावना होगी, वह मुझे देख सकेगा और उस व्यक्ति का दिन-रात मेरा स्मरण रहेगा ।' अनन्त प्रभु को व्यापक समझ कर कि वह अणु-अणु में है, लक्ष पदार्थ में समरूप में भरा हुआ है, इस तरह चिंतन करते-करते प्रभु में तल्लीन हो जाने का नाम विभूति योग है । इस योग के करनेवालों को सब वस्तुमें समरूप से दिखती हैं । इस भैरवोपदेश में श्री गुरु शिष्य को निम्नलिखित प्रकार से विभूतियोग निस्तारपूर्वक समझाते हैं—

विभूति योग (गजल)

परब्रह्म रूपी महानन्द रूपी,
सदा ज्ञान केवल रहस्यादि रूपी ।

५३८

हे शिष्य ! यह ब्रह्म, जो अणु अणु में व्याप्त है, मुझसे अलग नहीं है । मैं उसका ही स्वरूप हूँ । विश्व में बहुत आनन्द से रहनेवाले भी, जिनका दुनिया के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, मैं ही हूँ । विश्व का केवल विज्ञान भी मैं हूँ और विश्व का जो रहस्य है, वह भी मैं ही हूँ ।

जुथो शू मुने ॥ मुने नित्य जोऊं,
परम शान्त हुं चिन्मयी विश्व जोऊं ।

५३६

हे शिष्य ! तू मुझको क्या देण रहा है ! मुझमें विश्व का चित्
स्वरूप जो नित्य पदार्थ है, उसमें मैं देण रहा हूँ । मैं परम शान्त हूँ ।
मुझमें कोई उद्वेग या यापेण नहा है और मैं इस विश्व को चैतन्यमय
देण रहा हूँ ।

अहा नित्य हूँ शाश्वती हूँ अदा हूँ,
चिदाकाश सत्वे रह्यो जो गदा हूँ ।

५४०

मैं नित्य हूँ यानि मुझमें कर्मा करणार नहीं होता । मैं एतत्त्व में
रहनेवाला और सारी दुनिया की अदा हूँ । इस चिदाकाश की पोल में
सार रूप में रहनेवाला मैं हूँ और व्यापक होने पर 'मैं' में त्यागी हूँ ।
मैं किसी वस्तु का ग्रहण नहा करता ।

कहीं जागतो रजप्रमां क्यांय सूतो,
सुषुतो तुरीया बधे तेज हूँ तो ।

५४१

मैं जागत होऊँ या स्वप्न के समान विश्व को देखना हाऊँ या
सुषुप्ति में शान्त या तुरीय अवस्था का अनुभव करता हाऊँ परन्तु इस
सबमें मैं ही भरा हुआ हूँ ।

चिदात्म चिदानन्द चैतन्यरूपे,
अनाकार साकार छूँ सत्त्वरूपे ।

५४२

मैं विश्व भर को चैतन्य आत्मा हूँ, मयानन्द हूँ, विश्व भर में
चैतन्य रूप से भरा पड़ा हूँ, भरा कोई अरार नहा है, सब शरीरों में मैं
वर्तमान हूँ और सब शरीरों का सार मैं ही हूँ ।

पहू प्यारमां प्रेम हूँ प्रेमिका हूँ,
थई रसमि सेवा लऊ सेविका हूँ ।

५४३

मैं प्रेम, प्रेमिका और प्रेम में पड़नेवाला आशिक हूँ। मैं मालिक बन कर दूसरों से सेवा करवाता हूँ और विश्व का सेवक बन कर सेवा करता हूँ।

अमा हूँ समा हूँ सभी सारमा हूँ,
कहो क्यां न ज्यां हूँ जज्यो सारमा हूँ। ५४४

मैं अभावस्था हूँ, पूर्णिमा हूँ और विश्व में समस्त देनेवाला सार भी हूँ। ऐसी कोई भी जगह नहीं, जहाँ मैं नहीं हूँ। जिस तार ने विश्व प्रकाशित होता है, उसमें मैं पूर्ण रूप से भरा हुआ हूँ।

सकल्पी, अकल्पी अने निर्विकल्पी,
असंगी सुसंगी कुसंगी विकल्पी। ५४५

मैं कल्पना करनेवाला हूँ। जिसके विषय में कुछ मोचा नहा जा सकता, ऐसा अकल्पी और विचार करनेवाला निर्विकल्पी हूँ। मेरा कोई संग नहीं है। अच्छे-बे-अच्छी और बुरी-से-बुरी कोई वस्तु ऐसी नहीं, जिसमें मैं नहीं हूँ। दुनिषा की कल्पना करनेवाला भी मैं हूँ।

निरामय निरीहोभ्यहं निर्विकारी,
विकारो विकारी अकारी सुकारी। ५४६

मैं प्रलोभन से परे हूँ। ईष्या से रहित हूँ। जगत् के विकार मुझे बाधक नहीं होते। जगत् के विकार मैं हूँ। विचारों से मैं भरा हूँ। विश्व के कार्य न करनेवाला और उत्तम कार्य करनेवाला भी मैं ही हूँ।

सदा एकरस आत्म चिन्मात्र विग्रह,
मनो इन्द्रियो ते तणु हूँ ज निग्रह। ५४७

मैं अपने में फेरपार का अनुभव नहीं करता याने सदा एकरस विश्व ही आत्मा हूँ। चैतन्य मेरा शरीर है और मन तथा इन्द्रियों का निग्रह मैं ही करता हूँ।

परिद्धिन्न हूं रूप मारु अखण्ड,
परानन्द सच्चित् अने चंड अंड । ५४८

अणु के और टुकड़े न हो सके, ऐसे छूटे टुकड़े में मैं हूँ। मेरा रूप अखंड है। मैं विश्व के आनन्द से परे और सत् चैतन्य हूँ तथा तंत्र गनिराले सूर्य आदि गोले हूँ।

मनो बुद्धि वाणी परे हूं अगोचर,
महाराज शोफर बन्यो हूं ज मोटर । ५४९

मैं मन, बुद्धि, वाणी सब इन्द्रियों से परे हूँ। मैं राजा होकर मोटर में बैठता हूँ, मैं ही मोटर हूँ और मोटर का चलानेवाला शोफर भी हूँ।

अहो राजमां माधवी जादवी वे,
फहो मन्त्र जादू रहे ना रबी वे । ५५०

इस विश्व के लोभराज्य का स्वामी मैं हूँ। उसका सभासद मैं हूँ। किसी जगह एक साथ दो सूर्य नहा रहते। उस सत्य मत से परे मैं हूँ याने फराडे सूर्य स्वयं मैं हूँ।

अनन्तातमागम छे रूप मारुं,
महा सत्य आनन्द मां लक्ष्य मारुं । ५५१

अनन्त व्यापक चिन्मय आत्मा मेरा रूप है। आनन्दमय महा सत्य में मेरा लक्ष्य है।

सदा शिव हूं जं.व हूं शीवतो हूं,
वराण फाड़तो चीयर वीखतो हूं । ५५२

मैं विश्व का सदाशिव हूँ तथा साधारण-से-साधारण जीव हूँ। विश्व से पटे हुये कपड़े को सीनेवाला मैं हूँ, मैं जुनाहा हूँ। कपड़े फाड़नेवाला और कपड़ा न मिलने में बिपड़े बिननेवाला भी मैं हूँ।

महा पट्ट ने विश्वना चीर हूँ छू
अने पहेरनारो तथा पीर हूँ छूँ । ५५३

इतना ही नहा, विश्व के उत्तमोत्तम जरी के रेशमी पट्टुल याग
वस्त्र भी मैं हूँ । विश्व के चर में हूँ, पहननेवाला मैं हूँ और गुरु बन
कर उपदेश करनेवाला भी मैं हूँ ।

महाऽऽकाश आत्म, जुओ जे अनात्म,
अगरे प्रकाश प्रकाशो महात्म । ५५४

इस अनन्त अगम्य म भरा हुआ चैतन्य पदार्थ—आत्मा मैं हूँ
और वो कुछ धुरा है, वह सब भा मैं हूँ । अंधेरे में प्रकाश डालने-
वाला और प्रकाश में अंधेरा करनेवाला मैं हूँ ।

रसो हूँ अने आदि मध्यान्त हीन,
मदाता बली पीन हूँ क्षीण वीन । ५५५

मैं विश्व के सब रस हूँ । सदा आदि, मध्य और अन्त नहा है ।
मैं भगवान् बल का तरह दानी हूँ, पुष्ट हूँ, गरीब हूँ, दुबला
पतला हूँ ।

जगत चालतू चक्रनो हूँ नियन्ता,
थयूँ जे थरो माहरी एक सत्ता । ५५६

जगत् के इस गड़गड़ चलनेवाले चक्र का मैं नियन्ता हूँ याने बनाने
वाला हूँ । आगे तक जा हुआ और आगे जो हागा, उगता कारण मेरी
सत्ता है ।

पवन पाणी आकाश पृथ्वी अनेक,
अनल तत्त्व रूपो महारा अनेक । ५५७

पवन, पानी, अवकाश, पृथ्वी, अग्नि आदि जो तत्त्व हैं, उनका
मैं मूल हूँ । मेरे अनेक रूप हैं ।

विशुद्धैक सच्चित्त अने नित्य बुद्ध,
सदा हूं परे सर्वथी तत्त्व शुद्ध ।

५५८

विशुद्धैक सच्चित्त और नित्य ज्ञान मैं हूं । सर्व तत्त्वा के परे शुद्ध
चैतन्य वस्तु मैं हूं ।

नथी रूप हूं निर्ममी हूं अरूपी,
न चाणी न भाषा रह्यो म्हांय छूपी ।

५५९

मेरा कोई स्वरूप नहा । मैं ममता से अलग हूँ, अरूपी हूँ । मेरी
चाणी नहा, कोई भाषा नहीं—उस पर भी मैं उसके अन्दर छिपा हूँ ।

न ओंकार मां हूं न रस रूप गन्धे,
न हूं स्पर्शमां ना रह्यो विश्वघन्धे ।

५६०

न मैं ओंकार में हूँ जिसको ब्रह्मरूप माना गया है और न
मैं रस में, न रूप में, न गंध में, न स्पर्श में हूँ—न विश्व के मार्ग
में हूँ ।

सदा सर्वदा सर्वमां हूं ज हूं छूं,
नथी तो कशामां न पर सर्व हूं छूं ।

५६१

ता भी यदि तुम दैव्यता चाहो तो मैं मदा मयमे हूँ और न देवता
चाहो तो कृता मे नहीं हूँ तथा सबमे परे हूँ ।

रहूं मुक्तमां हूं रहूं बन्ध मां हूं,
कहूं क्यां न ज्यां हूं छतां क्यांय ना हूं ।

५६२

जा लग मुक्त हा गये हैं, उनमें मैं हूँ अर बंध हुआ मैं भी मैं हूँ ।
ऐसी कीन जगह दिपार्क, जहाँ मैं नहीं हूँ । उस पर भी मैं कहा
नहीं हूँ ।

महारू जुवो रूप क्यां विश्व गोती,
नथी हूं छतां काश परकाश मोती ।

५६३

तुम विश्व भर में ढूँढ़ोगे तो भी मेरा रूप नहीं मिलेगा और उसमें न होने पर भी जगत् के प्रत्येक पदार्थ में, जिसको तुम देख सकते हो, मे वर्तमान हूँ। विश्व के वाश का प्रकाश भी मैं हूँ।

प्रभाती

अन्तरानन्द ने विश्व आनन्द हूँ,
शब्द बोलुं न भाषा बढू हूँ। ५६४

मैं अपने अंतर का महा आनन्द हूँ। मेरा अंतर आनन्द मे भरा हुआ है। मैं विश्व का आनन्द हूँ। मैं शब्द और भाषा—कुछ नहीं बोलता। मैं शब्दों से बहुत परे हूँ। मुझे यदि किसी ने कुछ कहना हो तो मैं शब्द से नहीं, अन्तर मे प्रेरणा करता हूँ।

सर्वदा श्री अधिष्ठानरूप हूँ,
चिदधनानन्द सन्दोह ते हूँ। ५६५

मैं सर्वदा के लिये धैर्य का स्थिति-स्थान हूँ तथा चिदधनानन्द का गुहा हुआ दूध भी मैं हूँ।

देहना भाव मारा नहीं तो पछे,
क्यां रही चिन्तना ते परे हूँ। ५६६

जय देह का भाव मुझमें नहा है, तो फिर मुझे चिन्ता, मुर-दुख, अच्छा-बुरा यह सब कहाँ मे हो! मैं इन सबसे परे हूँ।

चित्त वृत्ति रहित हूँ अने तू नहीं,
आत्मा एकने ते परे हूँ। ५६७

मैं मन की वृत्तियों मे रहित हूँ। मैं और तू नहीं, केवल अकेला मैं ही एक व्यापक आत्मा और उसके परे हूँ।

दृश्य देखू नहीं रूप देखू नहीं,
सर्वदा पूर्ण हू नित्य वृत्त । ५६८

मैं इस दुनिया न दृश्य का देखता नह, मुझे रूप का स्पर्श नह।
हाता, मैं सर्वदा मव स्थितिया म पूर्ण और सदा के लिये इच्छा से
रहित ह ।

ब्रह्म हू विश्व हू दृश्य दृष्टा अने,
दर्शनी कर्प मा सत्य गुप्त । ५६९

मैं ब्रह्म हू, विश्व हू । दृश्य, दृष्टा और दर्शन—ये तीनों मैं हू
और दशन न आसर्गण म रही हुई सत्य और गुप्त वस्तु भी मैं हू ।

आत्मा अन्त अव्यक्त हू जे—
परात्पर विभु देहने गेह सुप्त । ५७०

आत्मा न परे नो अव्यक्त है और अव्यक्त के परे जो परात्पर
विभु पुण्य है, वह भा मैं हू । प्रत्येक देह तथा घर में मैं व्यापन रूप
से रहा हू ।

हू गुरु शिष्य हू मातने पुत्र हू,
एक चैतन्य ना अन्य लुप्त । ५७१

म गुरु भा हू और शिष्य भा याने पगने और पडनेवाला दोनों
मैं हू । मैं मा और पुत्र हू और एर हा चैतन्य रूप में विश्व में व्यापन
हू । मुझमें कोई वस्तु गुप्त नह है ।

सर्व शास्त्रो कहे, तत्त्व ते हज छू,
सर्व वेदो बतावे मुने क्या । ५७२

निम्न तत्त्व ने सर शास्त्रा और विश्व ने विज्ञान को दिखाया है, वह
तत्त्व मैं हू । सब धर्म मुझ नह दिखा मर ।

हूँ तजी विश्व बीजु लखे कोण क्यां,
वर्णता ते मुनी जो मुने क्यां ।

५७३

मुझे छोड़कर विश्व में दूसरा कौन मेरा वर्णन कर सकेगा ? क्योंकि
चढ़े-बढ़े ऋषि मुनि भी मेरा वर्णन नहीं कर सके ।

सिद्ध हूँ सिद्धि हूँ, नित्य हूँ शुद्ध हूँ,
ब्रह्म हूँ निर्गुणी स्पर्श ते क्यां ।

५७४

मैं सिद्ध हूँ, मैं सिद्धि हूँ, नित्य हूँ, शुद्ध ब्रह्म और गुणरहित हूँ ।
कोई वस्तु मेरा स्पर्श नहीं कर पाती ।

कोण देखे मने, हूँज हूँ देखतो,
विश्व देखी जुओ दर्श ते क्यां ।

५७५

इस दुनिया में मुझे कौन देख सकता है ! जहाँ देखूँ, वही मैं ही मैं
दिखाता हूँ । विश्व में जाकर देखो कि मेरे सिवा क्या दिखता है ।

हूँज हूँ भासतो, विश्वना काश तो,
क्यां रह्यु अन्य जे अन्य देखे ।

५७६

इस विश्व के काश रूप से मैं ही भासता हूँ तो फिर और क्या रह
जाता है कि अन्य वस्तु दिखेंगी ।

रूपना दखना देखते हूँज हूँ,
मादरु हूँ लखुं आज लेखे ।

५७७

मेरा कोई रूप नहीं, दख नहीं, जो कुछ दिखना है, वह मैं ही हूँ
और यहाँ अपना वृत्तान्त भी मैं ही लिख रहा हूँ ।

हूँज फेरा फरु, फेरवू हूँज ते,
हूँ ज नाचु नचावु अलेखे ।

५७८

मैं दुनिया को न दिगँ पैमों हा रीति ने दुनिया में फेरा फिरता हूँ
और दूसरों को फिराता हूँ । मैं नाचता हूँ और दूसरों को नचाता हूँ ।

आत्म ज्योति अपने आश आकाश हूँ,
तुं रह्यो क्यां अमल मूल देखे । ५७६

मैं आत्मा को ज्योति हूँ, अवकाश में स्थित अनन्त सूर्य नक्षत्रों
आदि का प्रकाश मैं हूँ । तब नू कह्यो रह्यो, जो मूल-महित मूल को
देख सके ।

रूप चिन्मात्र आनन्द सचित्प्रभू,
प्रेमने नेम हूँथो परेना । ५८०

मैं चैतन्य से भरा हुआ मत्-चित्-आनन्द प्रभु हूँ । प्रेम और नियम
मुझमें परे नहीं हैं ।

प्रेमिका अन्तरे, रूप चिन्तन जुओ,
लक्ष्य लक्षण उभय भय परे ना । ५८१

प्रेमिका के जिस अन्तर में रूप का चिन्तन होता है, उसी अन्तर में
जाकर देखोगे तो वह लक्ष्य और लक्षण के परे होगा अर्थात् मेरे रूप
का दर्शन नहीं होगा ।

हूँ रचूँ माहरूं, भांगतो माहरूं,
ते छतां तेहमां हूँ खरे ना । ५८२

यह अपना विश्व मैं ही बनाता हूँ, तोड़ता हूँ ? फिर भी उसमें मैं
नहीं हूँ ।

जागतो ऊँघतो माहरा म्हाय हूँ,
ते छतां तेहमां हूँ खरे ना । ५८३

मैं अपने अन्दर अपनी इच्छा से जागता हूँ, सोता हूँ और मैं उसमें
नहीं हूँ ।

न्याय मुज्जरिम हुकुम, पुलिस कानून ह,
ह डिफेण्डण्ट ने प्लेनटिफ जो। ५८४

मैं न्याय, गुनहगार, हुकुम, पुलिस, कानून, वादी और प्रति-
वादी हूँ।

प्लोडरी सार सोलीसीटर चार ह,
कर्म स्टाइण्ट जज प्ररन इफ जो। ५८५

मकालत का सार, सालासोटर, प्रैक्सर, कर्म रूप के वकील का
ग्राहक, न्यायाधीश और प्रारम्भ का प्ररन, 'इफ' = जा, मैं ही हूँ।

राज्य म्हारू रद्दु अन्तरे साहरे,
कर्मचारी थई कर्म करतो। ५८६

मेरा राज्य मरे अन्तर म है, मैं कर्मचारी बन कर कर्म करता हूँ।

आसने राज्य परधान ह राजियो,
ह प्रजा फेरमा भर्म भरतो। ५८७

मैं आसन पर बैठनेवाला राजा, राज्य प्रधान और प्रजा हूँ
और मुझम भ्रम का भरनेवाला या प्रजा के फर म भ्रम भरने वाला
मैं हूँ।

द्रव्य ह लाच ह लोभनो काच ह,
साचनी आच ह न्याय करतो। ५८८

मैं द्रव्य हूँ लाच हूँ और लोभ मैं रहा दुआ आकर्षण हूँ। मैं सत्य
का आँच मैं न्याय करनेवाला हूँ।

ह मुने फेरमा दड आपू घणा,
माहरा वन्ध कर हूज धरतो। ५८९

म अपने को विश्व के चक्र म डालकर सजा देता हूँ—और अपने
है हाथ से अपने ही हाथ में बेड़ी पहनता हूँ।

काश आकाश हुं, सूर्य तारा शशी,
चीजळीनी गती नो पती ह। ५६०

अवकाश में स्थित सूर्य, तारा, चन्द्र आदि रा राश में हूँ।
विजली की गति का पति मैं हूँ।

ईशानो ईश अन्तर्तणो अन्त ह,
शक्ति शिवनी जती ते मती ह। ५६१

मैं ईश्वर का ईश्वर, अन्तर का अन्त और दक्षयज्ञ में अन्नर्पण
हुँ शिव की जो शक्ति—महाशक्ति है, वह भी मैं ही हूँ।

सागरी रत्न कौस्तुभ चतुर्वंश मणी,
शेषना शीशानुं दिव्य मोती। ५६२

समुद्र के सम्पूर्ण १४ स्तंभों और भगवान् विष्णु के हृदय की
कौस्तुभमणि और शेषनाग के शिर की दिव्य मणि माना मैं ही हूँ।

गोत अन्तर जह दर्श जो पामती,
देख ते सज जे भव्य मोती। ५६३

तू अपने अन्तर में जाकर देख और जो दर्शन होगा, वही यह दिव्य
मोती (प्रकाश) होगा।

भैरवी

अनेक संख्य हीन नित्य मुक्त ते विभू ह,
सत्य सर्व मुक्त, जन्महीन ते प्रभु ह। ५६४

जो अनेक संख्याओं के परे है और जो कहा कभी पंथता नहा,
वह नित्य विभू मैं हूँ। जो इस विश्व का सत्य है और जो सर्व का
भक्त है और जो जन्मरहित है, वह प्रभु मैं हूँ।

अव्यक्त जोत विश्व जागती जगणाय म्हारी,
पांच तत्त्व नित्य सत्व ओत प्रोत जारी । ५६५

इस विध की जो मेरी जागती हुई अव्यक्त ज्योति है, जिसको कोई जान नही सकता, वह पञ्चतत्त्वों और चैतन्य रूप से भरी हुई दिसती है ।

न गोळनी मिठास वर्णवे स्वभाव तेनो,
अभाव वर्णवे छतां न ते स्वभाव तेनो । ५६६

गुड़ की मिठास उसके स्वभाव का वर्णन नहीं कर सकती और उसके अभाव का वर्णन उसका स्वभाव नहीं होता ।

आकाश सर्वकाश रूप छे अरूप मारुं,
सत्ता अरेल शुद्ध मुक्त शब्द रूप मारुं । ५६७

यह अवकाश का महाकाश मेरा अरूप रूप है और सम्पूर्ण सत्ता से भरा हुआ शुद्ध अबाध्य शब्द मेरा रूप है ।

विज्ञान ज्ञान सत्य मन्द नन्द हूं अनन्दी,
सखित अमोघ मन्द उग्र बंड हुंज नन्दी । ५६८

विज्ञान, ज्ञान, सत्य और आनन्द को भी आनन्द देनेवाला अमोघ, सतचित् आनन्द, मन्द, उग्र, बंड और नन्दि भी मैं ही हूँ ।

मोती अरंग रंग संग होय त्थोय मोती,
रण भाव जोन देखतो बदाम होय मोती । ५६९

मोती में रंग हो या न हो तो भी वह मोती ही कहा जायगा पर उसमें भाव न होगा तो उसकी कुछ कीमत न रहेगी ।

(गजल)

आ मर्ष प्रद सर छे, तूं जो अरूप शर्ष,
आतम अनन्त चेतन, त्यां सखं पर्यं सखं । ६००

यह विश्व एक ब्रह्मरूप तानाब है, उसमें तू चैनन्वयमय अरूप शिखर को देख । अगर उसमें तुमका आत्मचेतन का भाव भूक पड़ेगा तो यह दुनिया तुमका कुल भी जल्गी नहीं दिगंगी ।

हुं तेज प्रद सरनी छूं, एक लहर ऊंची,
महारा यकी प्रकृतिना, तालि देयाय कूची । ६०१

मैं उस ब्रह्ममय समुद्र का एक ऊंची लहर हूँ और मेरे ही कारण प्रकृति के ताल में तुम्हीं लगना है अर्थात् मैं प्रकृति का नियम में रहता हूँ ।

ते तूं नथी न क्या हूँ, ते तूं गये रहूं ते,
प्रणे जता रहूं जे, ते तेज प्रद सर ते । ६०२

उस ब्रह्म का भाव तुममें नहीं है और तुममें नहीं है । 'तू' और 'मैं' के जाने में शेष 'यह' रह जाता है । इन ताना के जाने में जा कुछ बाकी रह जाय, वही ब्रह्म समुद्र मैं हूँ ।

ना बन्ध मुक्तिमां हूँ, ना भाग त्यागमां हूँ,
ना विश्व हूँ चणायो, ना चक्र लागमां हूँ । ६०३

न मैं बन्धन में हूँ, न मुक्ति में हूँ । न किसी के लाग-भाग में हूँ, न किसी त्याग में हूँ । न विश्व में चुना हुआ हूँ, न चक्र के लाग में हूँ ।

आगम मुने न जाणे, ना वेद बात मारी,
हुं सर्वथी किनारे, छे सर्व जात मारी । ६०४

मुझे तन्त्रशास्त्र नहीं जानता, वेद मेरी बातें नहीं जानता, मैं सर्व से अलग हूँ और मेरी सर्व जाति है ।

जे रस असण्ड पुरो, जे पूर्ण पूर पुरो,
आनन्द सार सरनू, ते रूप सत्य शूरो । ६०५

इस ब्रह्माण्ड में जो असण्ड और पूरा-पूरा सम्पूर्ण रस है, वही आनन्दरूपी समुद्र का सार है। यह एक भयरहित सत्य मैं कह रहा हूँ।

सर्वत्र तृप्ति रूपी, हूँ सर्व वृत्त भूप,
हुँ एक अद्वितीया, नन्दात्म सत्य सूप । ६०६

मैं सर्वत्र तृप्ति रूप से रह रहा हूँ। मैं सर्व स्थानों में हूँ और सर्व-वृत्त भूय हूँ, मैं एक हूँ। मैं आनन्दात्म सत्य का सार हूँ और मेरी कोई जोड़ी नहीं है।

ना जन्म पाय म्हारो, हूँ मृत्युयी परे छूँ,
मोती थइ रमु कयाँ, कयाँ हीर हार ते छूँ । ६०७

मेरा जन्म नहीं होता। मैं मृत्यु से परे हूँ। कहीं मैं मोती होकर खेलता हूँ तो कहीं हीरे का हार बन कर रहता हूँ।

पूर्ण ज्ञान योग

चित्तादि सर्व भावे, त्यां ब्रह्म एक जोतो,
छे एज प्राण संयम, चित्त वृत्तियो ग्रहो तो । ६०८

जिस व्यक्ति ने योग का पूरा-पूरा अभ्यास करके आत्म-विज्ञान प्राप्त किया है, उस व्यक्ति को सदा के लिए चित्तवृत्ति को हाथ में रखने के लिए प्रत्येक जोख में ब्रह्म के दर्शन करते रहना होगा। यही उसके लिए प्राण संयम है। दूसरा प्राण संयम करने की जरूरत नहीं रहती।

ब्रह्माभ्युदं सुवृत्ति, पूरक प्रकार सारो,
ते वृत्ति राख दृढ जो, कुम्भक विचार मारो। ६०६

अपने आप ही ब्रह्म है ऐसी सुवृत्ति रखना उसके लिए पूरक के बराबर है और उस सुवृत्ति को दृढ़ रखना कुम्भक करने के बराबर है।

रेचक प्रपंच रोको, दिलमां असर न थाये,
आ चंचली अखाड़े, ना क्यां जई फसाये। ६१०

दुनिया के प्रपञ्चों को रोकना रेचक करने के बराबर है। उसके दिल में अच्छे-बुरे का असर न होना चाहिए। ऐसा अभ्यास करते रहने से वह इस दुनिया के चंचली अखाड़े में कहीं भी जायगा, फँसेगा नहीं। (चंचली अखाड़ा अर्थात् वह जगह, जहाँ मन सहज में आकर्षित हो जाय)।

आ श्रेय प्राण संयम, ना नाक । बन्ध करवूँ,
ना प्राण पीडवा क्यां, अज्ञान फेर फरवूँ। ६११

यह अभ्यास प्राण के संयम करने के बराबर है। हममें नाक बन्द नहीं करनी पड़ती, प्राण को बंध देने की जरूरत नहीं रहती, ऐसे अज्ञान के फेर में फिरने की जरूरत नहीं रहती।

जे मूल बिम्बनू छे, जे मूल चित्त रोके,
ते मूलबन्ध योगे, जे मन प्रवाह रोके। ६१२.

विश्व का मूल जो आत्मा है, उसका विज्ञान होने से मन रुकता है। उस स्थिति के प्राप्त होने के बाद मन का प्रवाह रोकने के लिए मूलबन्ध करने की जरूरत नहीं।

विषयो गणो प्रथकमां, जो आत्म भाव रोकी,
रामां ग्ये रमण प्रत्याहार काम - रोकी। ६१३

विषय के भोगने से मन उसमें फँसेगा। इसलिए विषय अपने से अलग नहीं, ऐसा मान कर काम की व्याप्ति को रोकने के लिए मन को आत्मा में लगाना आत्मज्ञानी के लिए प्रत्याहार के पालन करने के बराबर है।

ज्यां मन रमे स्वभावे, त्यां देख ब्रह्म दर्शन,
एही जो धारणा तो, ते धारणा प्रदर्शन। ६१४

जहाँ मन अपने स्वभाव से ही आकर्षित होकर रमण करना चाहेगा वहाँ तुरन्त ब्रह्म के दर्शन करना। ऐसी धारणा का होना धारणा का प्रदर्शन है।

ब्रह्मास्मि ध्यायामां, जो ध्याननी स्थिति जे,
ते ध्यान पूर्ण ध्याता, मां एकनी स्थिति जे। ६१५

जो ध्याता 'अहं ब्रह्मास्मि' की धारणा रखकर आप ही ब्रह्म है, ऐसा ध्यान करता है, वह ध्याता पुरुरूप से ध्यान के उदय होने पर ब्रह्म के साथ एकता की स्थिति का अनुभव करता है।

छे निर्विकार वृत्ति, तेनू न ज्यां स्मरण जो,
एकाम आत्म भस्ती, शोधो समाधि सत जो। ६१६

जिहकी वृत्ति निर्विकार है और जो विकारों का स्मरण नहीं करता, वह एकाम बन कर आत्म भस्ती में रह सकता है। ऐसी स्थिति का होना समाधि का सत्ता सत्त है।

आ सिद्धि साधनानी, पामे ते सिद्ध योगी,
शूँ साधना रही त्यां, अन्तर यये अभोगी। ६१७

इस साधना की सिद्धि पानेवाला सिद्ध योगी बन जाता है और अन्तर से अभोगी बन जाने से साधना करने के लिए कुछ बाकी नहा रह जाता।

तू पूर्ण तू पुरुष छे, तू विश्वनो अधीश्वर,
तारा थकी चणायूं, आ दृश्य विश्व ईश्वर । ६१८

गुरु शिष्य में कहता है कि इस योग में तुम्हको जो उपदेश किया है, उसके अनुसार तेरी स्थिति बन जाने से तू पूर्णत्व प्राप्त करेगा । तू ही पुरुष कहलायेगा और इस विश्व का अधीश्वर बन कर इस विश्व के दृश्य मात्र का परम कर्ता तू ही कहा जायगा ।

आ सत्य जो बतावूं, मामूं वृथा बक्कू तो,
तुं धार ज्ञान धारा, पामे अनन्त हूं तो । ६१९

यह सत्य बात तुम्हको बताई है । अब उसके सम्बन्ध में और कुछ कहना वृथा है । यदि तू इस ज्ञानधारा को धारण करेगा तो मैं जो अनन्त हूँ, उसी पद का तू प्राप्त करेगा ।

मोती अनन्त सोती, छे विश्व बीजनी जे,
तुं गोत जो बतावूं अन्तर्जई जणी जे । ६२०

इसलिए मैं तुम्हको बताता हूँ कि इस अनन्त विश्व बीज की एक धारा, जो तेरे अन्तर में मौजूद है, उसमें तू मोती = प्रकाश को ढूँढ़ ।

आ ज्ञान सांगळ्यूं तें, कर योग यज्ञ नेह,
जेथी पछे भरे जा, ने दिव्य थाय देह । ६२१

तूने जां ज्ञान मुना है, उसके अनुसार यदि तू चित्त को लगा कर योग यज्ञ करेगा तो तेरा शरीर छूट नहीं जायगा; फिर आगे अभ्यास करने के लिए तू उसका दिव्य बना कर रख मरेगा ।

सेवा मळे विभूनी तो थाय हूं समो तूं,
पामे न मोह फरता, मन ज्यां गमे रमो तूं । ६२२

यदि तुझे प्रभु की सेवा करने का अवसर मिलेगा तो भी तू मेरे
ऐसा बन जायगा। फिर तू कहीं भी जायगा, मोह तुझे नहीं सतावेगा।

बोल्हो घरी चरणने, 'हे नाथ तत्त्व पान्यो,
गत मोह कोह द्रोह, आ दास सत्त्व पान्यो। ६२३

ऊपर का उपदेश सुनने के बाद शिष्य गुरु से कहने लगा कि हे
नाथ, आपने मुझको तत्त्व तत्त्व बताया है, जिससे मेरे मोह, क्रोध और
द्रोह आदि सब छूट गये हैं।

दाया थई तमारी हूं तूं तणो भिखारी,
मोती मळणुं गदाने, आ दिव्य भव्य भारी।' ६२४

आपकी मुक्त पर अमोघ दया है। मैं आपका भिखारी आपको ही
चाहता हूँ। इस फकीर को आपने बहुत भारी और दिव्य प्रकाश
दिखाया है।

शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पद्य-संक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
४	५—२	मात्स्येन्द्र	मत्स्येन्द्र
५	१३—१	उठाही	उठावी
१५	५७—१	कर्म	कर्मो
२०	७९—१	ढरी	ठरी
२१	७८—२	गकीव	गर्काव
११	८०—१	जगावो	जगावो
२२	८३—१	आमथी	आमथी
२५	६१—१	सर्वनू बीज	सर्वनाथीजे
२७	६६—२	तेजी	तेनी
११	६७—१	अधिदेव	अधिदैव
३१	१०४—२	कर्मना	कमना
११	१०६—१	गणां	घणां
३२	१०७—२	तू	तूं
३८	१३३—२	जात	जात
४४	१४१—१	पोत	घोत
६१	२२४—२	तं	तूं
६४	२३४—२	निष्पन्ति	निष्पत्ति
६८	२५४—२	वधे	वधे
७६	२८७—२	घाले	धाळे
८१	३०६—१	विन्दु	विन्दु
८२	३११—२	दीर्घ	दीघ
८२	३१६—२	विन्दु	विन्दु
८६	३३२—२	विचारमां	विचारमां

पृष्ठ	पद्य-पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
६१	३५५—१	धीना	सुधीना
६२	३६२—१	सतीर्थ	सत्तीर्थ
६८	३८७—१	उठाव	उठाव
१००	३६४—२	मावी	मोतो
॥	३६५—२	लाभ	लोभ
१००	॥—२	जागी	जागी
१०१	३६७—२	ना	न
१०२	४०३—२	छोडो	छेडो
१०३	४०८—२	शाक छोडी	शोक छोडा
१०५	४११—२	फलो	फला
१०६	४१८—२	चन्दनोमां	चन्दनोनां
१०७	४२२—१	जरा	जग
१०८	४२५—१-२	खिजर	खिमां
११०	४३५—२	कसटा	कसोटी
१११	४३८—१	आ	आं
१२४	४६६—१	लायी	आयी
१२६	५१८—२	देखाये	जणाये
॥	५१६—२	जणाये	देखाये
१४२	५८१—२	भय	नी
१४४	५६३—१	पामती	पामतो
१५०	६१६—१	चकू	चकू

अनुवाद-अशुद्धियाँ

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
८५	११	आ... कहता...	अब ~~हिन्~~ की

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
			एकता करने की सरल रीति तुझसे कहता हूँ
"	१८	शब्द	शब्द
२३	१०	करता	होता
८७	२२		सकता
२६	५	भटकने	भटकने
४३	२३	माननेवाला	जाननेवाला
८०	१	ॐ एक	ॐ कार
८६	७	तुंबड़ी	तुरही
"	२०	"	"
६२	११	मस्ती को	मस्ती का
१०७	१	वर्तमान	वर्तमान,
"	६	ताड़ता	तोड़ता
१०६	३	ताड़	तोड़
१८७	२२	विषय को	विष को
१११	१०	मृग	मुरगा
१४३	१६	लांच	रिरयत, घूस
१४६	६	शुद्ध भी जरूरी नहीं	मूठी चाहिए